

294.3076

53461

சீமை சாஸ்திரி.

เอกสารเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดย

เอก สุฟโปฏก และบุตรธิดา

เพื่อเป็น

ธรรมเนียมการแจกในงานฌาปนกิจศพ

นางเปี่ยมม สุฟโปฏก

ผู้ว่าชนม์

ณ ฌาปนกิจสถาน วัดประยูรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

เลขหน้า
1

291.3076
ค 3.16 น

เลขทะเบียน 005921

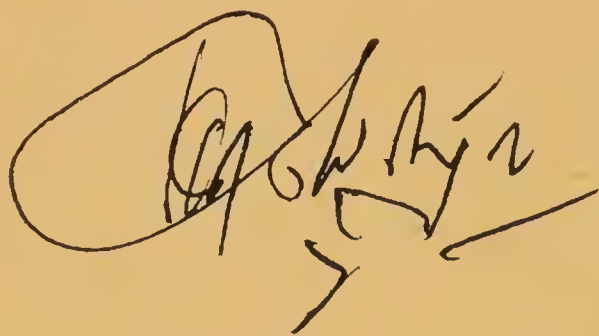
920.72
21.747

เจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในไมตรีจิตด้วยดีของท่านผู้มีเกียรติและญาติมิตรทุก ๆ ท่าน
บรรดาที่ได้มาแสดงความเสียใจและเห็นใจในความทุกข์โศกของพวกเรา พ่อลูก ในมรณกรรม
ของ เปี่ยม สุพโปฏก อันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้ และ

การอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยประการต่าง ๆ ของบรรดาท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ด้วยแรงใจ แรงกาย แรงทรัพย์ หรือแรงศรัทธาปสาทะใด ๆ นับตั้งแต่วันถึงแก่มรณกรรม
แล้วนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนาจนครบกำหนดสप्तมวาร แล้วบรรจุศพ ตลอด
จนบรรดาท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ให้เกียรติมาชุมนุมในพิธีประชุมเพลิง เปี่ยม สุพโปฏก
ผู้วายชนม์ ณ ที่นี้ ในโอกาสนี้

เจ้าภาพสำนึกว่า ทุก ๆ ท่านมาด้วยความกรุณาปราณี และด้วยความรักใคร่ต่อ
เปี่ยม สุพโปฏก ผู้วายชนม์ ดังนั้น เจ้าภาพจึงขอถือโอกาสนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง หากปรากฏมีสิ่งใดบกพร่อง อันอาจเนื่องมาจากการต้อนรับหรือการรับรอง
เป็นไปโดยไม่ทั่วถึงก็ดี หรืออันอาจเนื่องมาจากสาเหตุประการอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาก็ดี เจ้า
ภาพใคร่ขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(เอก สุพโปฏก)

และลูก ๆ

เจ้าภาพ

กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

โมทนากฐา

ผู้เขียนเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาลัย บางขวาง นนทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ รวมประมาณ ๕ ปีติดต่อกัน ในชั้นมัธยมปีที่ ๓ ถึง ๗ มีเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นที่รักใคร่ชอบพอดิตตต่อบปะกัันบ่อยๆ อยู่ ๓—๔ คน แต่ที่พบปะกันอยู่เสมอและบ่อยๆ ตลอดเวลามา ๕๐ กว่าปีมานี้ไม่มีขาดเลยนั้นมีอยู่คนเดียว คือ เอก สุฟโปฏก สามิของ พี่เปียม สุฟโปฏก ผู้วายชนม์ ที่กำลังเขียนถึงอยู่นี้

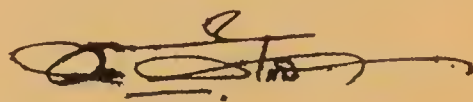
เอก สุฟโปฏก เรียนหนังสือชั้นเดียวกับผู้เขียนที่ราชวิทยาลัยมาหลายปี และรักใคร่ชอบพอกันมาก แม้จะมีอายุมากกว่า อาวุโสในหน้าที่ราชการสูงกว่า และอะไรต่อมิอะไรที่แตกต่างจากกันบ้างเล็กน้อยอย่างไร แต่ก็ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นสัมพันธ์ไมตรีและความรักใคร่ชอบพอของเราทั้งสองแต่ประการใดไม่

ผู้เขียนจำได้ อย่างแม่นยำ ไม่ว่าผู้เขียนจะยากดีมีจนอย่างไร หรือตระกำลำบากอยู่แห่งหนตำบลใด เอก เพื่อนรักผู้นี้ ไม่เคยทอดทิ้งหรือทำตัวห่างเหินแต่ประการใด ตรงข้ามเพื่อนคนนั้นคอยติดตามถามข่าวคราวถึงตลอดเวลา แม้เมื่อตอนเปลี่ยนการปกครองแผ่นดินในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ในขณะที่ผู้เขียนรับราชการเป็นครูใหญ่ โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย และกำลังประสบกับมรสุมของชีวิตราชการในขณะนั้น เอก เพื่อนรักคนนั้นเองที่เป็นเพื่อนคนเดียวที่ติดต่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบไปถึง และในที่สุดก็ได้ช่วยบรรเทาและปลดเปลื้องทุกข์หนักในครั้งนั้น ด้วยการให้ได้โอนจากชีวิตครู ไปรับราชการกระทรวงมหาดไทย อันเป็นหนทางผันแปรชีวิตราชการของผู้เขียนไปสู่ความรุ่งโรจน์ในอีกหลายกรมหลายกระทรวง จนพ้นจากชีวิตราชการ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า “เอก สุฟโปฏก” เป็น “มิตรแท้” ของผู้เขียนโดยแท้จริงคนหนึ่ง

พี่เปียม สุฟโปฏก ผู้วายชนม์ ศรีภรรยาคนเดียวของ เอก เพื่อนรัก ที่ผู้เขียนเรียกพี่ได้เต็มปากและให้ความเคารพรัก นับถือ เสมือนพี่แท้ๆ ก็เพราะความเคารพรักและบูชาความดีแท้ของผู้วายชนม์ ในคุณธรรมและ “น้ำใจ” ที่เปียมไปด้วยความเมตตาปราณีที่

ไปรยปรายให้แต่ความชื่นฉ่ำแก่ทุกคนทุกชีวิตเมื่ออยู่ใกล้ท่านผู้^{๒๕} อันเป็นความบริสุทธิ์ที่ยากจะหา
ได้จาก “ภรรยาของเพื่อน” คนใดในโลกนี้

ผู้เขียนได้ช่วยจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณ และขอตั้งจิตปวารณากราบ
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ขอให้กุศลจากบรรณาการส่วนนี้^{๒๕}
ถ้าหากจักพึงมีพึงได้บ้าง ขอให้โปรดบรรดาลให้วิญญาณของ “พี่เปี่ยม สุพโปฏก” พี่สาวผู้
วายชนม์ของผู้เขียน จงประสบสันติสุขในสัมปรายภพ สมดังที่ญาติมิตรทุกคนปรารถนาจงทุก
ประการ เทอญ

(ทัต สิริโรต)

กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๑

ที่ สม. ๐๒/๗๑๕๕

ศิริราชมูลนิธิ

๒๗ กันยายน ๒๕๒๐

เรื่อง ตอบรับเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ

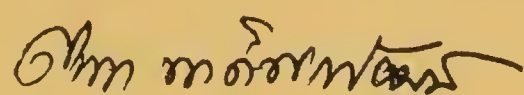
เรียน คุณเปี่ยม สุพโปฏก และครอบครัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุโมทนาบัตรเลขที่ ๖๔๒๙ และใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๗๕๗/๓๗๘๕๐

ตามที่ท่านได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน ๕,๐๐๐.— บาท (—ห้าพันบาทถ้วน—)
ด้วยเช็คเลขที่ ๑๙๗๘๑๔๖ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อสมทบทุนจำหน่ายธงวันมหิดล
ปี ๒๕๒๐ สำหรับไว้อุปการะเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลศิริราช
ณ

มูลนิธิ ฯ ได้รับไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
การบริจาคต่อไป และขออนุโมทนาในส่วนกุศลสาธารณประโยชน์ของท่านครั้งนี้ด้วย.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริราช พงศ์พิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

นางเปี่ยม สุปโปฏก

ช้าตะ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๓

มตะ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐

นางเปี่ยม และเพื่อน ๆ

ก. เลขที่ 6429

ศิริราชมูลนิธิ

ดอนแนเวดยตาสดรและศิริราชพยาบาล

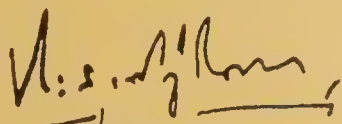
อนุโมทนาบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

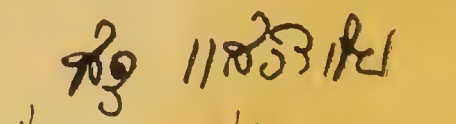
นางเปี่ยม สุปปฎกและครอบครัว

ได้รับบริจาคสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ เป็นจำนวนเงิน — ๕,๐๐๐ — บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๗๕๗ เลขที่ ๓๗๘ ๕๐

ขออนุโมทนาในล้นเกล้าล้นกระหม่อมครั้งนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน
ปราศจากสรรพโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง และดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดจน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๐

เจริญสุข

ผู้ทำการแทนองค์ประธานกรรมการ

ประวัติ

นางเปี่ยม สุฟโปฏก เกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๔๓ ตรงกับวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีชวด โทศกจุลศักราช ๑๒๖๒ ร.ศ. ๑๑๙ ที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพุทธมามกโดยกำเนิด มีความเลื่อมใสโดยยึดมั่นถ่อมมั่นในธรรม และดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวของพุทธธรรมโดยสม่ำเสมอตลอดมาจนชนมวสานต์ จึงนับได้ว่าได้บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกที่ดดีที่สุดคนหนึ่ง

ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

นางเปี่ยม สุฟโปฏก เป็นบุตรของ นายอี นางนิ่ม มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอยู่หลายคนแต่ได้ถึงแก่กรรมไปเป็นส่วนมากเมื่อยังเด็ก คงเหลือที่มีชีวิตอยู่เพียง ๒ คน พนอง คือ

๑. นางเปี่ยม สุฟโปฏก และ

๒. นางบุญเจือ ต่วงวงษ์

นางเปี่ยม สุฟโปฏก ได้ทำการสมรสกับนายเอก สุฟโปฏก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๓ และมีบุตรธิดาด้วยกัน รวม ๖ คน คือ

๑. ด.ช. เฉลิม สุฟโปฏก ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้เพียงขวบเดียว

๒. นางเพ็ญศรี สุฟโปฏก ได้ทำการสมรสกับ พ.ต.อ. สุนิตย์ บัณยานิชย์ และได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว

๓. นางภารดี สุฟโปฏก สมรสกับ นายไพจิตร ลุฬิตานนท์ มีบุตร ๑ คน คือ ด.ญ. คลจิตร ลุฬิตานนท์

๔. นางสาวศรีสุภา สุฟโปฏก

๕. นายแพทย์จรัสแสง สุฟโปฏก สมรสกับ ทนตแพทย์หญิง บังอร (นิธิอุทัย) ท.บ. มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑. ด.ญ. นลินี และ ๒. ด.ช. วสันต์

๖. นายสุรัชย์ สุฟโปฏก

โดยปกติ นางเปี่ยม สุฟโปฏก เป็นคนมัธยัสถ์และขยันขันแข็งในการทำงาน ไม่ชอบอยู่ว่าง ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ชีวิตสมรสใหม่ ๆ จึงได้ประกอบการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการปรุงนํ้าอบไทย และการจัดทำดอกไม้แห้งสำหรับบูชาพระออกจำหน่ายเป็นงานอดิเรก ออกจำหน่ายแก่ประชาชน จัดซื้อเอาไปเป็นพุทธบูชาตามธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชน ซึ่งนอกจากเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง ยังเป็นงานอดิเรกที่ควรแก่การนิยมนแล้ว ยังเป็นงานที่ช่วยบรรเทาความกังวลใจ ถ้าหากจักเกิดขึ้นด้วย นับว่าเป็นผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

นางเปี่ยมเคยติดตามสามี ซึ่งได้ย้ายไปรับราชการประจำสำนักกราชเลขาธิการในล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๘ ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่ปรากฏว่าไปอยู่ได้เพียงปีเดียว ก็เดินทางกลับ พร้อมกับบุตร ๒ คน คือ เด็กหญิงศรีสุภา กับ เด็กชายจรัสแสง และด้วยความอาทรในบุตรชายคนเล็กที่กำลังตั้งท้องได้กำหนดจะคลอดด้วย คงปล่อยให้สามีรับราชการอยู่ในราชสำนักเมืองโลซานต่อมาอีกเป็นเวลาตั้ง ๗ ปี

นางเปี่ยมผู้วายชนม์ นอกไปจากเป็นคนมัธยัสถ์ ยังมีปกติเป็นคนสันโดษ รักสงบ มีความอดทน ซื่อสัตย์ กตัญญู รักความเป็นธรรม ใจบุญกุศล โอบอ้อมอารี มีน้ำใจเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก จนปรากฏเป็นที่รักใคร่ชอบพอในหมู่ญาติมิตรสหายโดยทั่วไป สรุปลแล้ว ผู้วายชนม์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นญาติที่ดีของพี่น้อง เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฝูง เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นมารดาที่ดีของลูก ๆ ด้วย

นางเปี่ยม ฯ ล้มป่วยด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองตีบ ได้นำเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชอยู่ประมาณ ๗ เดือน และได้ถึงแก่มรณกรรมที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๐ เวลา ๐๔.๐๐ น.

เป็ยมจำ

มรณกรรมที่มาพรากเธอจากฉันไป เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ก่อให้
เราเกิดความรันทดสลดใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต และคงจักเป็น
การเศร้าสลดอีกนานแสนนาน เพราะเราได้อยู่เป็นคู่ครองกันมาเป็นเวลายาวนาน นับได้ถึง
ถึงศัตวรรษกว่า หรือ ๕๖ ปีมาแล้ว จากวันสมรสของเรา เมื่อเธอมีอายุเพียง ๒๐ ปี และฉัน
๒๑ ปี

ในชีวิตคู่ฉันร่วมกันระหว่างเราทั้งสองที่ต่างก็ได้ทราบซึ่งในความรักจากน้ำใจซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้เป็นความสำคัญของฉันที่ฝังลึกและแนบแน่นอยู่ในความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือน
ยามใดที่ฉันรำลึกถึงเธอ ยามนั้นความดีของเธอก็ผุดขึ้นเป็นเงาตามตัวเสมอ ฉันขอยืนยันว่า เธอ
นั้นปกติเป็นคนสันโดษ รักสงบ ซื่อสัตย์ กตัญญู รักความเป็นธรรม ใจบุญกุศล โอบอ้อม
อารี อุดม ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้
ได้ยากเสมอ จึงเป็นที่รักใคร่ชอบพอในหมู่ญาติ และมิตรสหายโดยทั่วไป

สรุปแล้วเธอนั้น สมกับเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นญาติที่ดีของพี่น้อง เป็นมิตรที่ดีของ
เพื่อนฝูง และเป็นภรรยาที่ดีที่สุดของฉัน เป็นมารดาที่ดีที่สุดของลูก ๆ

ลูกทุกคนของเราสำเร็จการศึกษา โดยได้รับปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรต่าง ๆ กัน
มีการแพทย์ การพาณิชย์ รัฐศาสตร์การทูต และภาษากับวรรณคดีฝรั่งเศสนั้น ก็เพราะความ
เอาใจใส่ต่อการศึกษาลูก และอบรมสั่งสอนเขาด้วยดี จากเธอผู้เป็นมารดานั่นเอง แล้วผลลัพธ์
ก็คือ ทุกคนสามารถยืนอยู่บนขาของตนเองโดยประกอบอาชีพอันเป็นหลักฐาน

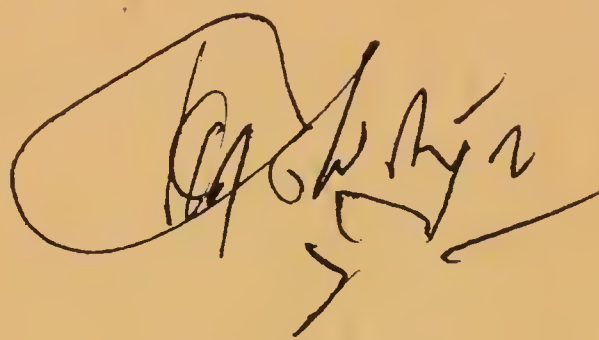
“ไปไม่กลับ — กลับไม่คืน — ฟินไม่มี — หนี้ไม่พ้น ”

ข้อความอันเป็นวลีที่กล่าวข้างบนนี้ ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นคติเตือนใจ ไว้ ณ สุสาน
แห่งวัดมกุฏกษัตริยาราม เธอได้จดจำเอามา รู้สึกว่าเธอสนใจมาก ถึงกับท่องบ่นอยู่เสมอ เมื่อ
เธอใกล้เจ็บหนัก ความสนใจของเธอต่อวลีทั้งสี่ดังกล่าวยิ่งมากขึ้น ทำเอาฉันใจหาย แล้ว
ในที่สุดวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ก็มาพรากเธอจากเราไป นับว่าเธอถึงพร้อมซึ่งสติ
และจากไปด้วยความสงบ โดยตาทั้งสองข้างหลับสนิท อันเป็นการแสดงว่าเธอหมดห่วงหมด
กังวล เพราะได้ทำหน้าที่ของมารดาโดยสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้เป็นผลสำเร็จที่น่าภูมิใจ และผมกับ

(๔)

ปณิธานที่เธอยึดถือ “ต้องการให้ทุกคนเป็นสุข” ขอให้ดวงวิญญาณของเธอจงประสบแต่ความ
สุข—สันติ ณ สุกตติภพนั้น ๆ เถิด

ด้วยอาณิสสและเนื่อนาบุญใดๆ ที่บรรดาญาติมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญให้มาแล้ว ขอให้
เป็นปัจจัยอำนวยผลให้บังเกิดประโยชน์สุข แต่ เปี่ยม สุปโปฏก ภรรยาสุดที่รักของฉันทน์ ในคติ
ภพนั้นๆ ตลอดช่วงกาลนาน และด้วยแรงศรัทธาในกุศลที่เราได้ร่วมกันสร้างไว้ ขอให้เป็นพลาณิสส
ดลบรรดาลให้เราได้เกิดมาร่วมชาติ — ร่วมทุกข์ — ร่วมสุข — ร่วมศาสนา และเป็นคู่ครองกัน
เยี่ยงภพชาตินี้กันอีกตลอดไปทุกภพ ทุกชาติ เทอญ

(เอก สุปโปฏก)

กรุงเทพมหานคร พุทธศักราชที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๑

กราบเท้าแม่สุดที่รัก — สุดที่บูชาของลูก

การเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะของแม่ผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ในระยะหลัง ๆ นี้ ทำให้ลูก ๆ หนักใจที่ได้เห็นอาการป่วยของแม่มิได้ทุเลาลงบ้างเลย จึงพากันวิตกว่า โรคภัยไข้เจ็บของแม่คงจักไม่ทอดเวลาไว้อีกนานสักเท่าใดนัก แม้อีกคงจะถูกพรากจากพวกเราลูก ๆ ไปเป็นแน่ ภายหลังต่อจากความรู้สึกของลูก ๆ ไม่ช้าเท่าใดนัก มรณกรรมของแม่ก็มาถึงเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นวันที่ลูก ๆ ต้องรันทดสลดใจ สุดจักหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับได้ ลูก ๆ จะเศร้าโศกและเสียดย่อยอีกนานสักเท่าใดไม่สามารถจะกล่าว หรือบันทึกเอาไว้ ณ ที่นี้ได้

ลูก ๆ รำลึกและยังจำได้เสมอถึงในอ้อมอกที่แสนจะอบอุ่นจากน้ำใจของแม่ ทุกครั้งที่โอบอุ้มเอาลูก ๆ ไว้นอนเมื่อเยาว์วัย หรือแม่เมื่อเจริญวัยแล้วก็ตาม ยามเมื่อลูกได้รับความทุกข์ แม่ไม่เคยทอดทิ้งลูก ๆ เลย แม่ชีวิตของลูก ๆ จะเคยได้สัมผัสกับสารพัดสิ่งแห่งความเร่าร้อน ซึ่งจะประมวลเข้าด้วยกันแล้วนำมาเทียบกับความอบอุ่นในอ้อมกอดของแม่ จะได้สักกะฝีกของหนึ่งในล้านก็หาไม่ แม่จำแม่ผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก แม้อายุของลูก ๆ จะได้ผ่านมาแล้วเป็นเวลาถึง สาม—สี่สิบปี ลูก ๆ ก็ไม่เคยลืมอ้อมกอดอันแสนจะอบอุ่นของแม่เลย ต่อจากนั้นไปเมื่อไรเล่า ลูกจึงจะได้พบและเป็นลูกของแม่อีก ลูก ๆ ได้ทำบุญใส่บาตรแล้วกรวดน้ำให้แม่ พร้อมด้วยคำอธิษฐาน “ขอให้ลูก ๆ ได้เกิดเป็นลูกของแม่อีก จงทุกภพทุกชาติเถิด

ในที่สุดลูก ๆ ขอตงจิตอธิษฐาน ด้วยอันสงฆ์แห่งเนื่อนาบุญใด ๆ ที่ลูกได้สร้างสมไว้ หรือด้วยเดชกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้ว หรือที่จะบำเพ็ญในโอกาสต่อไป และด้วยแรงศรัทธาของความรักใคร่สนิทต่อกันในระหว่างเรา พ่อ—แม่ และลูก ๆ ขอให้เป็นผลดลบันดาลให้ลูก ๆ ได้เกิดเป็นลูกพ่อ ลูกแม่เหมือนในภพนี้ จงทุกภพทุกชาติ และขอให้แม่สุดที่รักสุดที่บูชาของลูก ๆ จงได้เสวยสุข — สันติ ณ สุขคติภูมินัน ๆ เทอญ

จากลูก ๆ ของแม่

ศาสนาโดยประสงค์

พระนิพนธ์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

วัดบวรนิเวศวิหาร

นโม พุทธाय

๑. ถาม: คนเราต้องนับถือศาสนาทำ
ไม ไม่นับถือไม่ได้หรือ ?

๑. ตอบ: ศาสนาแปลรวมว่า คำสั่ง
สอน. ลองนึกดูถึงคนแต่ครั้งยังเป็นชาวป่าอยู่
ด้วยกัน แม้เป็นครอบครัวน้อย ๆ ก็ต้องมีหัว
หน้าปกครอง แล้วต้องแนะนำสั่งสอนกันให้
เว้นจากการไม่ควรทำ ให้รู้จักทำการที่ควรทำ
เพื่อเลี้ยงชีพและเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ. นี่
เป็นคำสั่งสอนในทางเป็นอยู่ จำต้องมีแล้วต้อง
นับถือกัน ภายหลังเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ ขึ้น
ที่คนเหล่านั้นรู้ไม่ถึง เช่น พายุ ฝน ไม้ล้มทับ
ภูเขาไฟระเบิด หินพัง คนเจ็บไข้ขึ้นในปัจ-
จุบัน จนถึงคนเกิดคนตายจึงมีความอยากรู้ว่า
เป็นเพราะอะไร. ก็เกิดมีผู้แสดงเป็นผู้รู้ขึ้น
ด้วยหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วอ้าง
ถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นผู้บันดาลเช่นนั้นนั้น แล้ว

ตนนี้แหละเป็นผู้ติดต่อกับท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ.
คนไม่รู้ตามเป็นจริงก็เชื่อ แล้วทำตามคำแนะนำ
นำ จนถึงอ่อนนอนเพื่อให้ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรด
ปรานแล้วประทานสิ่งที่ตนต้องการ, นี่เป็นคำ
สั่งสอนในทางปฏิบัติตามลัทธิ (หรือสรณะ).
แม้จะผิดหรือถูกอย่างไรก็ตามคำสั่งสอนนั้น ๆ
ก็ย่อมให้สำเร็จประโยชน์แก่คนผู้นับถือในยุค
นั้น ๆ ได้บ้าง เพราะยอมทำให้อุ่นใจไม่ว่า-
เหว่ทั้งในเวลาเป็นอยู่ทั้งในเวลาที่จะตาย. แม้
ในบัดนี้มีในบางประเทศบังคับให้ยกเลิกการ
นับถือศาสนา (พระเจ้า) แต่ก็ยังให้นับถือคำ
สั่งสอนของหัวหน้าซึ่งเป็นลัทธิการเมืองอย่าง
๑. ซึ่งก็นับว่าเป็นศาสนาส่วนหนึ่งอยู่นั่นเอง.
แต่น่าสงสัยว่าการที่ยังเป็นอยู่เช่นนั้นได้ ก็
เพราะยังมีการบังคับให้เกิดอลหม่านกันขึ้นอยู่ทั้ง

การภายในทั้งการภายใน, ถ้าสงบลงเมื่อไร ก็น่าจะมีผู้สนใจค้นหาศาสนาที่เห็นว่าจะช่วยให้ได้สุขในภายหน้าขึ้นอีก แลก็ปรากฏว่า เป็นเช่นนั้น, เพราะคนยังเชื่อว่าตายแล้วต้องเกิด อีกเป็นอันมาก. ถึงมีคนเห็นว่าตายสูญอยู่ข้าง ก็มีส่วนน้อย, จึงมีผู้แสวงหาที่พึ่ง และนับถือ ศาสนา.

ศาสนาแม้ไม่ใช่ว่าการอาชีพโดยตรง, แต่ ศาสนาที่ดีย่อมเป็นอุปการะแก่การอาชีพให้ดำเนินไปในทางที่ดี แลทำคนให้เป็นคนดี วางใจกันได้เป็นต้น. คนที่ไม่มีศาสนายากที่จะไว้วางใจกัน เพราะไม่มีหลักในใจเสียเลย จึงคิดดูเถิด.

๒. ถ: ถ้าศาสนาแปลว่า คำสั่งสอน, พระพุทธศาสนาก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธะ ท่านผู้รู้แล้ว ผู้ตื่นแล้ว (ไม่ใช่ตื่นเต้น) เพราะไม่หลงไปตามอารมณ์นั้น ๆ ที่มาประสพ หมายถึง เอาพระสัมมาสัมพุทธะ ท่านผู้รู้ชอบเองก่อน กว่าผู้อื่นในยุคนั้น, คริสตศาสนา ก็แปลว่า คำสั่งสอนของพระคริสต์หรือไครสต์ ซึ่งเป็นนามของพระเยซู, โมหะมัดศาสนาหรือศาสนา โมหะมัด ก็แปลว่า คำสั่งสอนของพระโมหะมัด ซึ่งพวกที่นับถือ ๆ ว่าเป็นผู้มาจากพระเจ้า, แลศาสนาพราหมณ์ ก็แปลว่า คำสั่งสอน

ของพวกที่ถือพระพรหมว่าเป็นพระเจ้า เช่น นั้นหรือ ?

๒. ต: คิดว่า คงเป็นเช่นนั้น.

๓. ถ: พระคัมภีร์ที่แสดงข้อความใน ศาสนาเหล่านั้น เกิดขึ้นอย่างไร

๓. ต: ในคริสตศาสนา แสดงว่า ท่าน ผู้เป็นสาวกพิเศษในศาสนาเขียนขึ้นไว้ แลอ้างว่าเขียนขึ้นด้วยพระเจ้าดลใจให้เขียน. ท่าน ผู้เขียนนั้นหลายคนด้วยกัน ต่างคนก็ต่างเขียน แลต่างคนก็อ้างว่าพระเจ้าดลใจให้เขียน เหมือนกัน แต่ข้อความก็ไม่ลงกันบ้าง, เช่น พระคัมภีร์เก่ากล่าวว่าพระเจ้าเป็นตัวเป็นตน ร้องสั่งลงมาจากฟ้าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้น, แต่ พระคัมภีร์ใหม่แก้ว่า พระเจ้าเป็นนามธรรม (สปีริต) เป็นต้น.

ส่วนศาสนาโมหะมัดนั้น ดูเหมือนแสดง ว่า พระโมหะมัดฝันไปว่า พระอัลล้าห์แสดง พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ให้เห็น, พระโมหะมัด จำมาจากฝันแล้วให้จารึกไว้เป็นพระคัมภีร์เป็น คราว ๆ.

ส่วนพระพุทธศาสนาแสดงว่า ตั้งแต่พระ พุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอน, พระสาวก ได้ฟังแล้วจำ ๆ ไว้, ภายหลังพระอานนท์พุทธ- อุปัชฌ์ได้ทูลขอพรแต่พระพุทธเจ้าว่า ถ้าได้ ทรงแสดงธรรมอันใดในที่ลับหลังพระอานนท์,

ขอได้โปรดทรงแสดงธรรมนั้นแก่พระอานนท์
อีกคราวหนึ่ง. พระพุทธก็ทรงรับ. เพราะฉะนั้น
พระอานนท์จึงจำพระพุทธานุศาสนาส่วนพระ-
ธรรมไว้ได้. ถึงพระสาวกอื่น ๆ ก็ทรงจำไว้
ได้ แต่ไม่มีข้อปรากฏเหมือนพระอานนท์,
เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว พระมหาเถระ
เกรงว่าพระพุทธานุศาสนาส่วนเพื่อน จึงพร้อม
กันช่วยกันตรวจตรา ร้อยกรองเข้าเป็นระเบียบ
เรียกสังคายนาเป็นคราว ๆ มา จนถึงกาลกลาง
ในไบลานที่ลังกาทวีป. ส่วนที่มาปรากฏใน
ประเทศสยาม ท่านนักปราชญ์ทางโบราณคดี
สันนิษฐานว่าสืบมาทางพระโศภะและพระ-
อุตตระ ซึ่งทางศาสนประวัติกล่าวว่า มา
แก่พระพุทธานุศาสนาทางสุวรรณภูมิ.

ศาสนาพราหมณ์ก็มีพระคัมภีร์ ได้ความ
จากผู้ถือพระพรหมเป็นใหญ่ผู้หนึ่งว่า เมื่อ
พระพรหมสร้างโลกแล้วสิ่งต่าง ๆ เสร็จแล้ว
ได้สร้างฤๅษีขึ้นไว้ ๑๐ ตน เรียกว่าพรหมบุตร
แล้วเล่าเรื่องการสร้างนั้นให้ฤๅษี ๑๐ ตนนั้นฟัง
เพื่อได้นำมาบอกเล่าแก่ผู้อื่นในภายหลัง, ฤๅษี
๑๐ ตนนั้นจะได้บอกเล่าเรื่องนั้นแก่ใครต่อไป
จนถึงได้เรียบเรียงเป็นตำราขึ้น แล้วใครเป็น
ผู้เรียบเรียงคนแรก ผู้นั้นก็ไม่ทราบ. ส่วนพวก
ที่ถือพระศิวะเป็นใหญ่ ก็แสดงว่าพระศิวะ
สร้าง, แต่พวกที่ถือพระพิฆณุเป็นใหญ่ ก็

แสดงว่าพระพิฆณุสร้าง. แต่พวกถือพระพรหม
เป็นใหญ่เรียกว่าพราหมณ์ (หมายความว่าเผ่า
พันธุ์แห่งพระพรหม) อ้างว่า พระศิวะและ
พระพิฆณุ ไม่ใช่ตัวพระเป็นเจ้า เป็นแต่ภาค
พระเดชและพระคุณของพระพรหมเท่านั้น, ผู้
ไม่เข้าใจภายหลัง ยกเอาพระเดชและพระคุณ
ของพระพรหม ตั้งขึ้นเป็นพระเป็นเจ้าอีก ๒
จึงเป็นพระเป็นเจ้าทั้ง ๓. เรื่องนี้ก็จะ
ไปได้ เพราะเรื่องราวที่ปรากฏเกี่ยวเข้ามา
ในทางพระพุทธศาสนาในขั้นต้นก็มีแต่กล่าวถึง
พรหมไม่ปรากฏว่ามีกล่าวถึง พระศิวะและพระ-
พิฆณุ. พระศิวะและพระพิฆณุ เพิ่งปรากฏใน
ภายหลัง.

๔. ถ: ข้อความในศาสนาเหล่านั้น
กับข้อความในพระพุทธศาสนา เหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร ?

๔. ต: ค่อนข้างจะเกินสมารถที่จะ
ตอบให้ถูกต้องเรื่องศาสนาต่าง ๆ ได้, เพราะ
ข้าพเจ้าไม่ได้เรียนศาสนาเหล่านั้น, ถึง
ในพระพุทธศาสนา ก็ไม่กล้าที่จะแสดงว่า
เป็นผู้เข้าใจตลอด. ส่วนที่ได้พูดไปก็ตาม
แบบแผนที่ท่านได้แสดงไว้ แล้วที่ได้พบปะได้
ศึกษาบ้างเท่านั้นที่ยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจ
แล้วยังไม่ได้พบยังมีอีกมาก, เพราะฉะนั้น
จะตอบให้ถูกต้องคงไม่ได้.

๕. ถ : จงตอบตามเค้าความแล้ความ
เข้าใจ พอได้ความเถิดที่ไม่เข้าใจ ก็จงยกไว้?

๕. ต : ถ้าเช่นนั้น ก็พอได้ แต่ไม่
อาจยืนยันว่า คำที่กล่าวตอบนั้นจะต้องถูก
ทั้งหมด.

เข้าใจว่า คริสตศาสนา ศาสนาโม-
หะมัด แล้ศาสนาพราหมณ์หรือพรหม ถึง
มีนามพระเจ้าต่าง ๆ กัน คือ คริสตศาสนา
แสดงว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้า, ศาสนาโม-
หะมัดแสดงว่า พระอัลล้าห์เป็นพระเจ้า,
ศาสนาพราหมณ์กล่าวว่า พระพรหมหรือพระ-
ศิวะหรือพระพิฆณุด้วยเป็นพระเจ้า, แต่เค้า
ความก็คงเป็นรอยเดียวกัน คือแสดงยืนยันว่า
พระเจ้านั้น ๆ เป็นผู้สร้างโลก สร้างมนุษย์
สร้างสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ เช่นภูเข
ต้นไม้เป็นต้น แล้คอยปกครองรักษาสิ่งที่ท่าน
สร้างให้เป็นไปโดยเรียบร้อย คอยลงโทษผู้ทำ
ผิดด้วยทรงบันดาลให้ถึงทุกข์ต่าง ๆ คอยบำ-
เหน็จรางวัลแก่ผู้ทำชอบถูกพระหฤทัยพระเจ้า
ด้วยทรงบันดาลให้ได้สิ่งที่ประสงค์สำเร็จ หรือ
ได้ความสุขสำราญในปัจจุบันบ้าง ให้ไปตก
นรกหรือให้ขึ้นสวรรค์ในเมื่อตายแล้วบ้าง
โปรสคนที่นับถือแล้อ่อนวอนพระองค์ กริ้ว
หรือเกลียดคนที่ไม่นับถือพระองค์ ถ้าคนนับ
ถือพระองค์ ไปเบียดเบียนพ่มเหงพวกถือศาสนา

อื่น เช่นฆ่า ทำร้ายร่างกาย หรือทำลาย
ทรัพย์สินสมบัติของเขา หรือแย่งเอาเสีย, พระ-
องค์ก็โปรส ผู้ทำเช่นนั้นไม่ผิด, พระองค์
โปรสให้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์. เหตุ
การณ์อะไรเป็นไปต่าง ๆ เช่นโรคภัยไข้เจ็บ
หรือฝนตกฟ้าร้อง น้ำมากน้ำน้อยเป็นต้น ก็
ว่าเป็นเพราะพระเจ้าทรงบันดาลทั้งนั้น. พระ-
เยซูคริสต์เป็นผู้มาจากหรือมาแทนพระยะโฮวา,
พระโมหะมัดมาจากหรือมาแทนพระอัลล้าห์.
ส่วนในศาสนาพราหมณ์ว่า พระพิฆณุเป็นเจ้า
ได้อวตารมาเป็นคนบ้าง สัตว์บ้าง เพื่อปราบ
ปรามผู้ทำผิดหลายคราว. ส่วนในพระพุท-
ธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเรื่องโลก
หรือการสร้างโลกโดยตรงเลย ทรงแสดงแต่สุข
ทุกข์แล้เหตุแห่งสุขแล้ทุกข์มีประการต่าง ๆ
ให้ผู้ฟังใช้ปัญญาตรองตามโดยเหตุแล้ผล ให้
ได้ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองแล้จึงเชื่อ ไม่
ได้ทรงบังคับกดขี่ให้เชื่อด้วยไม่เข้าใจ, แล้
ทรงแสดงว่า ความดีหรือความชั่วตนเองทำ
แก่ตนเอง, พระองค์เป็นผู้บอกหนทางให้ดำ-
เนินเท่านั้นจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ ก็เพราะ
กรรมที่ตนทำไว้. พระองค์ไม่ได้เกลียดโกรธ
ใครหรือรักใคร่ แต่มีพระกรุณาหวังสุขประ-
โยชน์แก่เขาทุกถ้วนหน้า, ถึงคนผู้นับถือพระ-
องค์ ถือศาสนาของพระองค์ ไปพ่มเหงเบียด

เบียดเบียนถือศาสนาอื่นตลอดถึงสัตว์ ก็คงเป็น
 บาปทั้งนั้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ขึ้นไป ก็เป็น
 ไปตามเหตุผลแล้วตามธรรมดา พระองค์ไม่
 ได้เป็นผู้มาแทนใคร หรือมาจากพระเจ้าองค์
 ใด เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ พระองค์ก็เป็นผู้ครอง
 เรือน ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า แต่อาศัยพระ
 สติแล้วพระปัญญา จึงได้ตรัสรู้จริงเห็นจริง
 ขึ้น. ในศาสนาโมหะมัตต์แสดงว่า คนที่เกิด
 มาแล้ว จะเป็นอย่างไรต่อไป แล้วจะตาย
 อย่างไรเมื่อไร ก็มีประวัติลิขิตไว้ที่พระแท่น
 หินอันใหญ่โตของพระอัลล่าห์บนสวรรค์เสร็จ
 แล้ว. ใครจะเป็นอย่างไรผิดไปจากลิขิตนั้นไม่
 ได้เป็นอันขาด, แล้วดูเหมือนกล่าวว่า ตราไว้
 ที่หน้าผากด้วย ถึงในศาสนาพราหมณ์ก็ว่ามี
 เรียกว่าพรหมลิขิต, แต่ดูเหมือนหมายเอากำ
 หนดที่สุดชีวิต แล้วจะตราไว้หน้าผากหรือที่
 ไหนไม่ทราบ.

๖. ถ: ถ้าพระเจ้านั้น ๆ ได้ทรงสร้าง
 สัตว์แล่มมนุษย์ตลอดถึงสิ่งต่าง ๆ แล้วคอยทรง
 บันดาลให้ขึ้นไปตามพระประสงค์, พระองค์
 ทรงสร้างท่านผู้เป็นศาสดาในศาสนาอื่น ให้
 เป็นข้าศึกแก่พระองค์ทำไม, เพราะพระองค์
 ไม่ทรงทราบ หรือเพราะมีพระประสงค์เช่น
 นั้น ถ้าเพราะมีพระประสงค์เช่นนั้น ทำไม
 จึงลงโทษคนที่ถือศาสนาของศาสดาอื่นที่พระ-

องค์เองทรงสร้างด้วยมีพระประสงค์เช่นนั้น ให้
 ไปตกนรกหมกไหม้แล้ว จะเป็นยุติธรรมอย่าง
 ไหน ?

๖. ต: บางศาสนา พวกถือศาสนา
 นั้นกล่าวว่า พระเจ้าผู้สร้างไม่มีพระประสงค์
 เช่นนั้น เมื่อทรงสร้างก็มีพระประสงค์จะให้
 มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนับถือจำเพาะพระ-
 องค์, แต่เพราะถูกผีปศาจผู้เป็นศัตรูของพระเจ้า
 แกล้งบันดาลจิตใจให้คิดผิดเห็นผิดไป, คน
 นั้น ๆ บางคนจึงไปตั้งตัวเป็นศาสดาแข่งขัน
 กับพระองค์ บางคนไปนับถือศาสนานั้น ๆ
 นอกจากพระองค์. เมื่อเช่นนั้นพระองค์ก็ต้องลง
 โทษให้ไปตกนรกเป็นต้น.

๗. ถ: ถ้าเช่นนั้น พระองค์ทรงสร้าง
 ผีปศาจมาทำไม เพื่อให้เป็นข้าศึกแก่พระองค์
 หรือ ?

๗. ต: เขาอ้างผีปศาจนั้น เมื่อแรก
 ก็เป็นเทวดาอยู่ในพวกพระเจ้า แต่ไปทำผิด
 เข้า ถูกพระเจ้าขับไล่เสียจากพวก จึงไปเป็น
 ผีปศาจคอยแกล้งพระเจ้า บันดาลจิตใจคนที่
 พระเจ้าสร้างให้เห็นผิดถั่วผิดไปต่าง ๆ.

๘. ถ: ถ้าเช่นนั้น เมื่อพระเจ้าสร้าง
 เทวดาผู้จักทำผิด แล้วก็ต้องถูกพระเจ้าขับไล่
 ไปเป็นผีปศาจนั้นพระองค์ไม่รู้หรือ, ถ้ารู้ก็
 ทรงสร้างทำไม. แลก็ว่าพระเจ้าทรงอำนาจ

บันดาลให้สิ่งที่พระองค์สร้างแล้เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามพระประสงค์ทั้งหมดย ทำไม่จึงไม่ทรงบันดาลให้สืบสาจนนั้นสาบสูญไปเสีย หรือเอาไปตกนรกเสีย จะได้ไม่อยู่คอยเป็นข้าศึกแก่พระเจ้า, หรือพระเจ้าหมดอำนาจ สู้อำนาจของสืบสาจที่พระองค์สร้างเองไม่ได้ จึงไปไล่ไปโทษคนที่สืบสาจบันดาลจิตใจแทน, เหมือนดังคนมีลูกเล็ก ๆ ยังไม่รู้จักผิดไม่รู้จักชอบอยู่ในปกครอง, ตัวเองไม่คอยแนะนำสั่งสอน แต่กลับปล่อยให้คนที่ฉลาดในการล่อลวงให้ทำผิด, ครั้นเด็กนั้นทำผิด ก็ลงโทษเด็กต่าง ๆ แต่ไม่ทำอะไรแก่ผู้ล่อลวงที่เป็นต้นเหตุเลย เช่นนี้ท่านจะเห็นยุติธรรมไหม หรือพระเจ้าไม่มีกรุณาแก่คนที่ท่านสร้างมานั้น ?

๘. ต: ข้าพระเจ้าไม่ชำนาญในเรื่องนั้น ตอบไม่ได้.

๙. ถ: ขอยกไว้ก่อนก็ได้, ขอดถามอีกว่า ในพงศาวดารของชาติต่าง ๆ เคยปรากฏว่า คนประเทศ ๑ ถือศาสนาที่อ้างว่ามีพระเจ้าผู้สร้างแล้ผู้บันดาลองค์ ๑ ยกกองทัพไปรบกับอีกประเทศ ๑ ผู้ถือศาสนาที่อ้างว่ามีพระเจ้าผู้สร้างแล้ผู้บันดาลอีกองค์ ๑ ต่างหาก, บางคราวพวกที่ยกไปรบชนะ ปราบบพวกเจ้าของถิ่นที่ถือพระเจ้าองค์ ๑ ให้พ่ายแพ้อยู่ใน

อำนาจ ตลอดถึงวิหารอันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาก็ถูกทำลายบ้นบ่ บางพวกเลยสาบสูญ บางคราวพวกเจ้าของถิ่นเดิมที่ถือศาสนา ๑ ต่างหาก รวบรวมกำลังได้กลับตีพวกที่รุกไปก่อนให้กลับพ่ายแพ้, บางคราวพวกที่เคยมีอำนาจมากกลับเสื่อมถอย เสียถิ่นดินแดนหลุดไปจากอำนาจ ชนชาติต่าง ๆ นั้นถือศาสนาที่อ้างว่ามีพระเจ้าผู้สร้างต่างกันก็มี องค์เดียวกันก็มี. บางคราวผู้เป็นประธานในศาสนา ๑ ชักชวนคนหลายประเทศ ที่ถือศาสนาอย่างเดียวกันได้หลายแสน ยกไปรบอีกพวก ๑ ที่ถือศาสนาต่างกัน เพื่อจะแย่งเมืองศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เกิดของพระเจ้า หรือท่านผู้มาจากพระเจ้าที่ตนนับถือ จากอำนาจของพวกต่างศาสนา แต่กลับถูกตีแตกกลับมาเป็นหลายคราว เสียชีวิตคนทนับถือพระเจ้าองค์นั้นตงแสน พร้อมทั้งทรัพย์สิน แต่ก็ไม่สำเร็จ, จะถือว่าพระองค์ไหนบันดาลคลแล้วแล้บางคราวภัยต่าง ๆ เช่นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วมกันดารอาหาร โรคต่าง ๆ แล้การรบราฆ่าฟันกันเป็นต้น เกิดขึ้นในประเทศของคนผู้ถือศาสนาที่อ้างว่า พระเจ้าทรงสร้างแล้บันดาลนั้น ทำชีวิตแล้ทรัพย์สินสมบัติของคนที่นับถือแล้อ่อนวอนพระเจ้า ให้เสียไปเป็นอันมาก ยิ่งกว่าคนผู้ไม่นับถือพระเจ้านั้นเสียอีก,

บางครั้งบางทีใหญ่ที่ว่า พระเจ้าทรงบันดาล
 ให้ปัญญาแก่คนที่นับถือพระองค์ทำขึ้น กลับยิ่ง
 วิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นสำหรับพระเจ้านั้น
 พังทะลายไปหมด, ดังนั้น จะให้เห็นว่า
 พระเจ้าองค์ไหนโปรดบันดาลให้เป็นไปเช่น
 นั้นเล่า. พระเจ้าผู้สร้างแล้ทรงบันดาล
 ได้ตามพระประสงค์ ไม่ทรงพระกรุณาแก่คน
 ที่ท่านสร้างและนับถือท่านหรือ จึงสร้างมา
 แล้วยิ่งทำเล่นต่าง ๆ หรือทรงเห็นเป็นสนุก.
 อนึ่ง มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้น ก็ไม่
 เสมอกัน: บางคนยากจนขัดสนเต็มที, บาง
 คนพอทำพอกิน, บางคนมีเงินเหลือ, บาง
 คนโง่, บางคนฉลาด, บางคนรูปร่างดี, บาง
 คนรูปร่างเลวทรามเป็นต้น, พระเจ้าไม่ทรง
 กรุณาโปรดสมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาเสมอ
 กันดอกหรือ หรือเลือกที่รักที่ชัง คนที่ยาก
 ขัดสนจนถึงต้องอดตายแล้ฆ่าตัวตายเพราะ
 อดกิน, คนเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างมาทำไม,
 ถ้าไม่สร้างมาจะดีกว่า, เขาจะได้ไม่ลำบาก,
 คนเช่นนั้น จะให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าผู้
 สร้างอย่างไร ?

๙. ต: ท่านถามมากมายนัก ข้า
 พระเจ้าตอบไม่ได้แล้ขอหยุด อย่าถามใน
 เรื่องศาสนาอื่นต่อไปเลย ถ้าต้องการจะทราบ
 จงไปถามท่านผู้รู้ผู้ชำนาญในศาสนานั้น ๆ

เถิด หรือจะอ่านดูในข้อความในหนังสือแสดง
 กิจจานุกิจด้วยก็ได้, ถ้าจำพวกศาสนาคริสต์เตียน
 จะดูคำเล็กเชอร์ของนายพันเอกอิงเกอร์ โชล
 ชาวอเมริกันด้วยก็ได้, มีผู้ได้แปลแล้ได้พิมพ์
 เป็นภาษาไทยไว้ก็มี.

๑๐. ถ: ถ้าเช่นนั้นสนทนากันในเรื่อง
 พระพุทธศาสนาเถิด พระพุทธเจ้านั้นรู้อะไร
 แล้รู้อย่างไร จึงเป็นผู้ตนอยู่ไม่หลง ?

๑๐. ต: การรู้นั้นจะมีรสชาติหน้าตา
 เป็นอย่างไรแน่ เกินความสามารถที่จะแสดง
 ให้จะแจ้งได้ เพราะเรารู้ไม่ถึง, เหมือนดัง
 คนที่ได้กินของมีรสอร่อยสิ่งหนึ่ง ย่อมรู้จักรส
 ของมันจำเพาะตัว, คนอื่นที่ยังไม่ได้กินจะรู้
 ด้วยไม่ได้, ต่อเมื่อใครได้กินด้วย จึงรู้ได้จำ
 เพาะผู้กินนั้นอีก, แต่ถ้าแสดงตามแบบที่ท่าน
 แสดงไว้ ก็คือ ตรัสรู้ญาณทั้ง ๓ คือ บุพ-
 เพนิวาसानุสสติญาณ รู้ระลึกได้ถึงกายคือ
 ปัญจขันธ์อันสืบต่อกันที่เคยอาศัยอยู่ในกาล
 ก่อน ๑, จุตูปปาตญาณ รู้ชัดแล้เกิดขึ้นของ
 สัตว์ทั้งหลายที่เป็นต่าง ๆ กัน เพราะกรรม
 ที่ทำไว้ต่าง ๆ กัน ๑, อาสวกขยญาณ รู้สิ้น
 อาสวะกิเลส ๑, หรือรู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมที่
 อาศัยกันเกิดขึ้น หรือรู้อริยสัจ ๔ แต่โดยความ
 ก็อย่างเดียวกัน, การตรัสรู้แล้ผลของการตรัส
 รู้ก็อย่างเดียวกัน คือรู้ธรรมตาแล้หมดกิเลส

ที่หมกหมมตออยู่กับจิตต์ หายความตื่นเต้น
จึงเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ เพราะไม่หลงยินดียินร้าย
ไปตามอารมณ์นั้น ๆ ที่มาประสพ เหมือน
คนที่ตื่นจากฝันแล้ว ไม่หลงเชื่อเรื่องราวต่าง ๆ
ที่ฝันเห็นในเวลายังไม่ตื่นฉะนั้น, คนนอน
หลับฝันเห็นเรื่องราวต่าง ๆ ย่อมยินดีในเวลา
ที่ฝันเห็นว่าได้ประสพอารมณ์ที่ดี. ย่อมยินร้าย
เสียใจเศร้าโศก โกรธแค้น หวาดกลัวในเวลา
ที่ฝันเห็นว่าได้ประสพอารมณ์ที่ไม่ดีต่าง ๆ, ย่อม
เฉย ๆ ในเมื่อฝันเห็นว่าได้ประสพอารมณ์ที่
เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว, แต่ก็หลงยึดว่าเป็น
การจริงทั้งนั้น, ต่อเมื่อตื่นขึ้นรู้สึกตัว รู้ว่า
ฝัน จึงหายหลงหายยึด ไม่ยินดียินร้ายไปตาม
แต่บางคนถึงตื่นแล้ว ก็ยังระลึกไปตามให้เกิด
ความยินดียินร้ายขึ้นอีกบ้างแต่อย่างไร ๆ ก็คง
เห็นว่า การที่ฝันเห็นมาแล้วไม่ใช่จริงอยู่นั้น
เองข้อนี้ฉันใด. ผู้ไม่รู้ตามเป็นจริง ย่อม
เห็นรูปร่างบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง
โผฏฐัพพะบ้าง เรื่องที่ใจนึกบ้าง ว่าเป็นอย่างจริง
เป็นการจริง แล้วยินดีในเมื่อได้ประสพอา-
รมณ์ที่ดี, ยินร้ายเสียใจโกรธแค้นหวาดกลัว
ในเมื่อได้ประสพอารมณ์ที่ไม่ดี เพราะเห็น
เป็นจริงแล้วยึดถือมั่น. ส่วนท่านผู้รู้นั้นไม่เห็น
เช่นนั้น ท่านเห็นว่าอารมณ์นั้น ๆ ที่มาประ-
สพ เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป แล้วเกิดขึ้น
ใหม่ วนเวียนอยู่เสมอไม่คงที่เป็นธรรมดา จึง
ไม่ยึดถือมั่นแลเป็นผู้ตื่นอยู่ เพราะไม่ฝัน

ตื่น ๆ เห็นว่าเป็นจริงเป็นจัง ก็ฉนั้นนั่น. ท่าน
ผู้ตื่นอยู่เช่นนั้น ย่อมไม่มีเจตนาจะทำความชั่ว
ทุจริต ที่ตื่นไปเพื่อเบียดเบียนพิตนเองและผู้
อื่นเลยแม้สักน้อย เพราะความหลงเป็นเหตุ
ให้ทำเช่นนั้นไม่มีเสียแล้ว, คนผู้ยังหลงอยู่ไม่
ตื่นเท่านั้นแลจึงทำ. การฝันในเวลาหลับนั้น
ไม่สำคัญเพราะไม่นานแลไม่ถึงกับจะทำร้าย
ผู้อื่นได้มาก. ส่วนการฝันนั้นแลสำคัญนัก
เพราะเป็นไปนานมาก อาจไม่รู้จกตื่นตลอด
ชีวิต แลอาจทำร้ายแก่คนอื่นได้มากมาย,
เพราะฉะนั้น คนข้างคิดในกาลก่อนบางคน
จึงกล่าวว่า ความตื่นของชีวิตก็คือที่สุดของ
ชีวิต หรือที่สุดของชีวิตก็คือความตื่นของชีวิต
ก็ได้, แต่ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่า ถึงที่
สุดของชีวิตอาจไม่ตื่นของชีวิตก็ได้ :
ผู้หวังจะเป็นใหญ่เป็นโตในโลกมากบ้างน้อย
บ้าง ก็เพราะฝันตื่น ๆ นั้นเอง. ท่านผู้รู้ตื่น
อยู่โดยชอบเองนั่นแล ชื่อพุทธะหรือสัมมาสัม-
พุทธะ ท่านได้มีกรุณาเอ็นดูแก่คนอื่น จึงได้
ยอมพร่าสุขส่วนตัว เพื่อยวณะนำสั่งสอนคนอื่น
ให้ประพฤติดีประพฤติดชอบ เพื่อได้ประสพสุข
ประโยชน์ตามสมควร, คำสั่งสอนของท่านนั้น
ชื่อว่าพระพุทธานุศาสนนา.

๑๑. ถ : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันใด ก่อน
แต่ได้ตรัสรู้ พระองค์เป็นคนอย่างไร แล
เหตุใดจึงได้ตรัสรู้ ?

๑๑. ต: พระองค์เป็นพระโอรสใหญ่
 ของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุง-
 กบิลพัสดุ์ พระนางมายาเทวีเป็นพระชนนี,
 แต่พระชนนีทรงคตเสียเมื่อประสูติพระโอรสได้
 ๗ วัน, พระนามเดิมว่าสิทธัตถะ พระองค์
 ประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะงามพร้อม ถูก
 ต้องตามตำราเก่า จนได้มีคำทำนายไว้ว่า ถ้า
 พระองค์ทรงครองมราวาส จักได้เป็นพระเจ้า
 จักรพรรดิราช มีอำนาจปกครองประชาชน
 โดยธรรมตลอดทวีป ถ้าเสด็จออกทรงผนวช
 จักได้เป็นพระศาสดาเอกในโลก. พระราชบิดา
 ได้ทรงทำนุบำรุงด้วยการบริหารสำหรับขัตติยะ
 कुमारเป็นอย่างดี, เมื่อมีพระชนมายุสมควร ก็
 ได้ทรงจัดให้ศึกษาศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์
 ที่ดีจนสำเร็จแล้ว ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระ-
 นางยโสธรา แต่คนมักเรียกว่าพิมพา ซึ่งเป็น
 พระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเทวทหะ มีปรา-
 สาทเป็นที่เสด็จอยู่ ๓ องค์ เพื่อให้เหมาะแก่ฤดู
 ทั้ง ๓ มีนางบำเรอพร้อมตลอดทั้งกลางวัน
 กลางคืน จนพระชนมายุได้ ๒๙ มีพระโอรส
 ด้วยพระนางยโสธราองค์ ๑ ทรงพระนามว่า
 ราहुล. ถึงดังนั้น พระองค์ก็ได้ทรงลุ่มหลง
 ไปในกามสุขสมบัติที่สมบูรณ์นั้น ทรงตระ-
 หนักพิจารณาความเป็นไปของสิ่งทั้งปวงโดย
 เหตุผลอยู่เสมอ จนคราว ๑ ทรงดำริเห็นว่า

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์มี
 ประจำอยู่แก่สัตว์ที่เกิดมาทุกถ้วนหน้า, สัตว์ที่
 เกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เหมือน
 กันหมด ไม่เลือกว่าจะเป็นชนิดไหน เหมือน
 เชื้อที่ไฟเผา ในที่สุดก็คงเป็นถ่านเถ้าเหมือน
 กันหมดฉะนั้น, แล้วทรงน้อมเข้ามาสู่พระองค์
 ว่า ถึงพระองค์เองก็เป็นเช่นนั้น ไม่พ้นไปได้
 จึงทรงเบื่อหน่ายความเป็นอยู่แห่งพระองค์ ทรง
 หวังจะแก้ทุกข์เหล่านั้นที่มิแก่พระองค์ แล้วแก่
 คนอื่น จึงเสด็จออกทรงบำเพ็ญเพียรแสวงหา
 อุบายเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์เหล่านั้น; ในชั้น
 ต้น ได้ทรงทดลองศึกษาในสำนักคณาจารย์ที่
 เขานิยมกันในเวลานั้น จนหมดความรู้ของ
 อาจารย์แล้ว ก็ไม่สมพระประสงค์ จึงทรง
 หลีกไปบำเพ็ญทุกกรกิริยา ทำพระกายให้ล้า-
 บากต่าง ๆ อย่างที่เขานิยมกัน คืออดพระ-
 อาหาร กลั้นลมหายใจเป็นต้น ก็ไม่สำเร็จอีก
 ภายหลังทรงเลิกการทรมนพระกายเสีย ทรง
 บำเพ็ญเพียรทางจิตต์โดยอุบายที่ชอบ จึงได้
 ตรัสรู้ธรรมอย่างยิ่งโดยถูกต้องไม่ผิดพลาด กล่าว
 ความตามนัยแห่งบางพระสูตร เทวชาวัตักกะ-
 สูตร ถือเอาความโดยย่อว่า เมื่อพระโพธิสัตว์
 ทรงเริ่มความเพียรไม่ย่อหย่อน ตั้งสติมั่นไม่
 พั่นเพี้ยน กายก็สงบ จิตก็ตั้งมั่น มีอารมณ์
 (ที่ยึดมั่น) อันเดียว สงัดจากกาย สงัดจาก

อกุศลทั้งหลาย เข้าถึงฉาน (ความเพ่ง) ชั้น
ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔, เมื่อจิตตตมม บรสุทธ
ผ่องใสไม่มีกิเลส ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง
เป็นจิตต์อ่อนควรแก่การงาน ถึงความไม่หวั่น
ไหวอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงน้อมจิตต์ไปจำ
เพาะเพื่อรู้ระลึกตามไปได้ถึง (กายอันเป็น
สังขาร) ที่อาศัยอยู่ในกาลก่อนตั้งแต่ ๑ ขาติ
๒ ขาติ ๓ ขาติ ฯลฯ จนถึงบัดนี้ (นี้แสดงว่า
ผู้รู้ ไม่ใช่กายอันเป็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตั้งแต่ในกาลก่อนจนบัดนี้), นี้เป็นวิชาที่ต้น
ที่พระองค์ได้บรรลุ; ทรงน้อมจิตต์ที่มั่นเช่นนั้น
ไปจำเพาะ เพื่อรู้จติ (ความเคลื่อนไหว) แล้วอุป
บัติ (ความเข้าถึงคือเกิด) ของสัตว์ทั้งหลาย
ก็เห็นสัตว์ทั้งหลาย ที่เคลื่อนไหวอยู่ ที่อุปบัติอยู่
แล้ว ประณีต มีพระระตติ มีพระระชัว ถึงสุข
ถึงทุกข์ เป็นไปตามกรรม (ที่ทำไว้ดีหรือชั่ว)
ด้วยจักขุทิพย์อันบริสุทธิ์ ล่วงจักขุมนุษย์ (นี้
แสดงว่า ผู้รู้เห็นชัดว่า กรรมเป็นเหตุ ให้
สัตว์เป็นต่าง ๆ กันเป็นส่วนผล) นี้เป็นวิชา
ที่ ๒ ที่พระองค์ได้บรรลุ. ทรงน้อมจิตต์ที่ตั้ง
มั่นเช่นนั้นไปจำเพาะ เพื่อรู้ความสันอาสาสะ
(คือความเป็นไปผิด ๆ ที่ต้องหมกหมมอยู่) ก็
ทรงรู้แจ้งชัดตามเป็นจริงว่า (๑) นี้ทุกข์
(คือปัญจขันธ์อันเป็นกองทุกข์อยู่เป็นธรรมดา),
(๒) นี้เหตุให้เกิดทุกข์ (คือตัณหา ความ

ดิ้นรนใจ เพราะอยากได้สิ่งที่ชอบเพราะอยาก
เป็นภาวะที่ชอบ เพราะอยากปราศไปจากสิ่ง
แล้ภาวะที่ไม่ชอบ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ร้อน),
(๓) นี้ความดับทุกข์ คือดับตัณหา, (๔) นี้
ข้อปฏิบัติ เป็นเครื่องดำเนินถึงความดับทุกข์:
แล้วแจ้งชัดว่า (๑) นี้อาสาสะ คือการ (ความ
ใคร่ที่ตองหมกหมมอยู่), นี้อาสาสะคือภพ (ความ
ยึดว่าตนเราตองหมกหมมอยู่) นี้อาสาสะคือ
อวิชชา (ความไม่รู้ตามความจริง หรือความ
เข้าใจผิดที่ตองหมกหมมอยู่), (๒) นี้เหตุให้
เกิดอาสาสะ (คือตัณหา), (๓) นี้ความดับ
อาสาสะ, (๔) นี้ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องดำเนิน
ถึงความดับอาสาสะ, (ความ ๒ นั้น น่าจะ
หมายความว่า ทุกข์คือปัญจขันธ์เป็นอารมณ์ทพ
ยึดถือ ส่วนอาสาสะเป็นกิเลสที่เข้าไปยึดถืออา
รมณ์คือทุกข์นั้น). เมื่อพระองค์รู้เห็นอยู่อย่าง
นี้ จิตต์ก็พ้นจากอาสาสะคือการ อาสาสะคือภพ
อาสาสะคืออวิชชา, เมื่อพ้นแล้ว ก็เกิดความรู้
ว่าพ้นแล้ว, ขาติสิ้นแล้ว, พรหมจรรย์คือการ
ปฏิบัติอันเป็นส่วนเหตุ ได้อยู่จบแล้ว, กิจที่
ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว, กิจอันที่จะต้องเป็น
อย่างอื่นอีกไม่มี, นี้เป็นวิชาที่ ๓ ที่พระองค์ได้
บรรลุแล้ว. วิชาเหล่านี้เกิดขึ้นกำจัดอวิชชา
เสีย ดังแสงสว่างเกิดขึ้นกำจัดมืดเสีย ดังนี้.
พระองค์ตรัสรู้ลำพังพระองค์เองสมพระประ-

สงค์ได้ทรงเปล่งอุทานคาถา ถือเอาความว่า
เมื่อใด ธรรมคือเหตุแลผลปรากฏแก่ผู้มีเพียร
เพ่งอยู่ ซึ่งเรียกว่าพราหมณ์. เมื่อนั้น ความ
สงสัยของท่านย่อมสิ้นไป (อธิบายว่า) เหตุ
แลผลอาศัยกันเป็นไป เมื่อเหตุยังคงเป็นไปอยู่
ผลก็เป็นไปอยู่, ถึงจะดับไปเพราะเหตุอย่าง ๑
ก็คงเกิดขึ้นใหม่เพราะเหตุอย่างอื่น วนเวียน
กันไป, เพราะยังไม่หมดเหตุทั้งสิ้น) ๑,
เมื่อใด ธรรม คือการสิ้นไปแห่งเหตุ ปรากฏ
แก่ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ ซึ่งเรียกว่าพราหมณ์,
เมื่อนั้น ความสงสัยของท่านย่อมสิ้นไป (อธิบายว่า
เมื่อหมดเหตุทั้งสิ้นที่จะก่อผลต่อไปแล้ว
ก็คงเหลือแต่ผล เมื่อหมดผลของเหตุเก่า ไม่
มีเหตุอันใหม่ที่เป็นผู้ก่อแล้ว ก็เป็นอันหมดกัน)
๑. เมื่อใด ธรรม (คือเหตุแลผลแลการ
สิ้นเหตุทั้ง ๒ ประการนั้น) ปรากฏแก่ผู้มี
เพียรเพ่งอยู่ ซึ่งเรียกว่าพราหมณ์, เมื่อนั้น
ท่านย่อมกำจัดมารแลเสนาเสียได้ ผ่องใสอยู่
เหมือนพระอาทิตย์ยังอากาศให้สว่างไสวอยู่
ฉะนั้น ๑. เมื่อพระองค์ตรัสรู้เองแล้ว ทรงเห็น
สัตว์โลกยังหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลส แต่พระธรรม
ที่พระองค์ได้บรรลุถึงละเอียดยก จะทรงสั่ง
สอนให้ตรัสรู้ตามยาก จึงทรงท้อพระหฤทัย
แต่อาศัยพระกรุณาใหญ่ แลทรงสอดส่องเห็น
สัตว์โลกที่มีกิเลสน้อยก็มีอยู่มาก อาจตรัสรู้ตาม

ได้, ส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสหนา มีปัญญาอ่อนอยู่
ก็จักได้อบรมอินทรีย์ให้แก่ขึ้น เป็นนิสสัยปัจจัย
ต่อไป. จึงทรงตั้งพระหฤทัยที่จะทรงแสดงธรรม
สั่งสอนสัตว์, แต่นั้นได้เสด็จไปทรงแสดงธรรม
สั่งสอนพระภิกษุ ๕ รูป ที่เรียกพระปัญจวัคคีย์
เป็นต้นไป. คำสั่งสอนที่พระองค์ทรงแสดงนั้น
ส่วนที่เป็นความดีความชอบตามธรรมคา พระ
องค์ทรงแนะนำให้ปฏิบัติ แต่ไม่บังคับเป็น
อาณัติ, ถ้าใครปฏิบัติตาม ก็ได้ประสพสุข
ประโยชน์ตั้งแต่เบื้องต่ำจนถึงเบื้องสูงตาม
สามารถย์ เรียกพระธรรม. กฎข้อบังคับสำหรับ
หมู่ที่พระองค์ทรงบัญญัติ เพื่อปกครองคนที่
ได้ความเชื่อความเลื่อมใสแล้วบวชตามพระองค์
เรียกพระวินัย. รวมทั้ง ๒ อย่างนั้น เรียกว่า
พระศาสนา. ถ้าต้องการทราบให้ละเอียด จง
อ่านดูในหนังสือพุทธประวัติ ตลอดถึงสังคีต-
กถาเถิด.

๑๒. ถ: พระธรรมกับพระวินัย อย่าง
ไหนจะสำคัญกว่ากัน ?

๑๒. ต: จงคิดดูเองเถิด พระธรรม
นั้น เข้าใจว่ามี ๒ ประเภทคือ เป็นส่วนเหตุ
ที่พึงปฏิบัติหรือดำเนินตาม เพื่อบรรลุผลที่ประ-
สงค์ ๑ เป็นส่วนผลที่พึงบรรลุถึง เพราะได้
ปฏิบัติเหตุ (ตลอดถึงธรรมที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่
ผล) ๑. ส่วนพระวินัยเปรียบเหมือนรวตักัน

๒ ข้างทางเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเดินไปตามทาง ไม่
 ไกลออกไปนอกจากทาง ถ้านับเข้าในธรรมทั้ง
 ๒ ประเภท ก็เป็นส่วนเหตุ, แล้วพระวินัยนั้น
 เป็นเครื่องรักษาหมู่ ทำคนในหมู่ผู้ประพฤ
 ติตาม ให้มีความประพฤติสม่ำเสมอเป็นอัน
 ดี. แต่ก็ยังมีบางท่านอ้างใจบริสุทธิ์เป็นใหญ่
 ไม่เอาเพื่อต่อพระวินัย. ส่วนข้าพระเจ้าเห็นว่า
 จะเอามาปนกันไม่ควร. เพราะพระวินัยเป็น
 กฎสำหรับหมู่: ทุก ๆ หมู่ที่ดีหรือแม้ไม่ดี ย่อม
 มีกฎสำหรับหมู่อยู่เป็น^๕ พน, เพื่อรักษาระเบียบ
 ให้ดี, จะอ้างใจที่บริสุทธิ์เป็นใหญ่เสียหมดอย่าง
 ธรรมะไม่ควร. ถ้าจะถือเช่นนั้น การบัญญัติ
 พระวินัยจะมีประโยชน์อะไร, ใครจะศึกษา
 พระวินัยทำไมเล่า. อนึ่งสิกขาบทที่พระศาสดา
 ทรงบัญญัติไว้ ถ้าจะถือใจบริสุทธิ์เป็นใหญ่
 ก็ควรยกเว้นพระอรหันต์ ผู้บริสุทธิ์ถึงที่สุดแล้ว
 ทั้งหมด นี้ก็ไม่เช่นนั้น, แม้พระอรหันต์ ก็
 ต้องถือพระวินัยเป็นหลักด้วย. พระอนุรุทธ
 เถระแม้เป็นพระอรหันต์แล้ว ไปอยู่แรมคืนใน
 เรือนร่วมกับมาตุคาม ในเมื่อยังไม่ได้มีบัญญัติ
 สิกขาบทห้ามการอยู่เช่นนั้น, พระศาสดายัง
 ทรงติและทรงยกเป็นเหตุบัญญัติสิกขาบทแก่
 ภิกษุ ห้ามการนอนในเรือนร่วมกับมาตุคาม
 ในราตรี เพราะเพื่อรักษาหมู่ภิกษุให้มีระ
 เบียบเป็นอันดี ไม่ให้อ้างเลศยกใจบริสุทธิ์ขึ้น

เป็นข้ออ้าง. แต่ถ้าเพียงแต่ประพฤติตามพระ
 วินัยเท่านั้น ไม่มุ่งประพฤติธรรมเป็นหลักหรือ
 เป็นเป้าที่มุ่งหมายก็จะได้อานิสงส์เพียงไม่ต้อง
 ร้อนใจเพราะไม่ประพฤติกว้างเท่านั้น ไม่ได้
 ความสงบจิตและความรู้ซึ่งเป็นผลของการ
 ประพฤติธรรม. ลองนึกดูถ้าพระศาสดาจะมี
 เพียงพระวินัยเท่านั้น, แล้วพระวินัยนั้นล้วน
 แสดงว่าถ้าประพฤติกว้างขึ้น ๆ ต้องโทษ
 อย่างนั้น ๆ ออกเรื่อยไป, ถ้าประพฤติตาม
 ได้ตลอด ก็ได้อานิสงส์เพียงไม่ต้องร้อนใจเท่า
 นั้น ก็ไม่น่าจะมีใครสมัครมาบวชในพระ
 ศาสนานัก. อนึ่ง ก่อนแต่ทรงบัญญัติพระวินัย
 ตามเรื่องก็มีปรากฏว่า ภิกษุได้ปลงพระอร
 หันต์เป็นอันมากมาแล้ว เช่นพระปัญจวัคคีย์
 แล้วพระบูรณขณิกพน้องค์เป็นต้น, จะว่าท่าน
 เหล่านั้นไม่มีศีลก็ได้, เพราะอริยมรรคมี
 องค์ ๘ มีสัมมาวาจา กล่าวชอบ สัมมาภี
 มั่นตะ ทำชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
 เป็นส่วนศีลอยู่แล้ว ซึ่งพระอริยะต้องบำเพ็ญ
 ก่อน จึงได้ปลงอริยผล, ศีลนี้เป็นศีลทางใจ
 แท้, แต่ถ้าจะไม่มีวินัยอันเป็นส่วนศีลอีกส่วน
 หนึ่ง เข้าช่วยเป็นแล้ว, หมู่ภิกษุจะอาภูล
 ลักปานใด, เพราะผู้ที่เข้ามาบวช ต่างชาติ
 ต่างสกุล ต่างชนกัน แล้วต่อ ๆ มากี่ไม่ใช่
 จะมีศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึง

ที่สุดเหมือนกันหมด แต่มีพระวินัยเป็นรวอยู่
แล้ว ยังมีภิกษุไม่ตั้งใจศึกษา แล้วตั้งใจ
ประพฤติกว้างตัวไม่ละอายแก่ใจอยู่อีกก็มาก
น้อย.

๑๓. ถ: พระพุทธศาสนานี้สอนอย่าง
ไร ?

๑๓. ต: ส่วนพระธรรม สอนให้ใช้
ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงด้วยใจตามเหตุผล
ก่อน จึงเชื่อและปฏิบัติตาม ไม่ได้สอนให้
หลับตาเชื่อโดยไร้เหตุผลเหมือนศาสนาอื่น ๆ
จงดูในกาลามสูตรที่พระศาสดาทรงแสดงแก่
กาลามชนเป็นหลักเถิด. แต่ถึงจะไม่ได้ตริ-
ตรองโดยเหตุผล ถ้าบุคคลได้ปฏิบัติตามโดย
ถูกต้องแล้ว ก็คงได้ผลดีอยู่นั่นเอง. เพราะข้อ
ปฏิบัติเหล่านั้นเป็นการดีไม่เกินไปเพื่อเบียด
เบียดฟันแทงคนอื่น.

๑๔. ถ: พระพุทธศาสนาสอนเพื่อประ-
โยชน์อะไร ?

๑๔. ต: ในขั้นแรกหรือโดยตรง สอน
ให้รู้ตามเป็นจริง เพื่อเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่หลง
แล้วสิ้นทุกข์ใจ อันเป็นทุกข์อย่างสำคัญ เช่น
อัมมจักกัปปวัตตนะสูตร แสดงปฏิปทาข้อปฏิบัติ
ที่สิ้นเครื่องดำเนียรถึงความสิ้นทุกข์, อนัต-
ตลักขณะสูตร แสดงลักษณะของอนัตตา, อา-
ทิตตปริยายะสูตร แสดงปริยายแห่งของร้อน

เป็นต้น, ล้วนแสดงให้รู้ตามเป็นจริงเท่านั้น
แต่เพราะผู้มีปัญญาสามารถต่าง ๆ กัน
พวกมีกิเลสมาก มีปัญญาน้อย มีอินทรีย์ยัง
อ่อน ไม่อาจรู้ตามได้มีอยู่มากฟังไปก็เพียงพอ
อบรมเท่านั้น ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ก็
จะเปล่าประโยชน์ไป, พระศาสดาก็จักไม่เป็น
ประโยชน์ทั่วถึงแก่คนทุกคน เพราะฉะนั้นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนตั้งแต่ประโยชน์
เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลาย รวมลงในประโยชน์
๓ อย่าง: คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๑ ประ-
โยชน์ภายหน้า ๑ ประโยชน์อย่างยิ่ง ๑ ให้
เหมาะแก่ชั้นของคน, เปรียบเหมือนผู้ฉลาด
เลือกสิ่งของให้แก่เด็กเล็กเด็กใหญ่ แล้วผู้ใหญ่
ตลอดถึงคนแก่ให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งของ
ที่ให้นั้นทั่วถึงกัน.

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในปัจ-
จุบนันั้น ทรงสั่งสอนน้อยได้ยกมาแสดงเป็น
ตัวอย่างดังนี้:—

๑. อุกุณฺโณสัมปทา ถึงพร้อมด้วย
ความหมั่นในการทำธุระตามหน้าที่ คือศึกษา
เล่าเรียน หรือแสวงหาทรัพย์ หรือทำกิจการอัน
เป็นหน้าที่เป็นต้น ในทางที่ถูก.

๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วย
การรักษา คือรักษากิจการและทรัพย์เหล่านั้น
ไม่ให้เสื่อมเสียไปด้วยเหตุอันไม่สมควร.

๓. กัลยาณมิตตตา มีเพื่อนเป็นคนดี คือ ไม่คบคนชั่ว.

๔. สมชวิตา เลี้ยงชีวิตสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้เป็นต้น.

สัมปรายิกัตตะ ประโยชน์ในภายหน้า ก็ทรงสั่งสอนน้อย แต่ยิ่งมากกว่าประโยชน์ในปัจจุบัน ได้ยกมาแสดงพอเป็นตัวอย่างดังนี้:—

๑. สัมธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเชื่อ ด้วยได้ตรัสรองตามเหตุแล้วผล เช่นเชื่อว่า ทำดีจักได้สุข ทำชั่วจักได้ทุกข์, คนที่ดีมีความสุข ก็เพราะทำดีไว้ คนที่ชั่วมีความสุข ก็เพราะทำชั่วไว้.

๒. สีสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือ ตั้งใจรักษากายวาจาใจให้ดี เว้นมุ้งเบียดเบียดกัน กล่าวเพียงศีล ๕ คือ เว้นมุ้งล้างผลาญชีวิต แล้วทำร้ายร่างกายกัน ด้วยเจตนาร้าย อันเป็นการเบียดเบียดพิชิตแล้วร่างกายกันแล้กัน ๑, เว้นตั้งใจเอาทรัพย์ของกันแล้กัน ที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ อันเป็นการเบียดเบียดกันไปในทางทรัพย์ ๑, เว้นตั้งใจประพฤติดิศประเพณีในทางกามต่อกันแล้กัน อันเป็นการเบียดเบียดกันไปในทางกาม ๑, เว้นตั้งใจหลอกลวงกันแล้กันให้เข้าใจผิด อันเป็นการเบียดเบียดกันให้หลงเชื่อ ๑, เว้นดื่มของ

เมา คือสุราแล้วเมรัยอันเป็นเหตุให้หลงสติแล้วอาจทำผิดล่วงใน ๔ ข้อข้างต้น ๑, ศีลนแล้ยอมทำให้ผู้ประพฤติตามให้เป็นคนตามธรรมของตน. มีสุภาชิตเก่ากล่าวไว้ว่า. การกิน การนอน การกลัว เมถุน ของคนกับสัตว์ มีเสมอกัน, ธรรมะนั้นแล ทำคนแล้สัตว์ให้พิเศษยิ่งกว่ากัน, คนที่ละธรรมเสียแล้ว, ก็เสมอกับสัตว์.

๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการสละ คือสละสิ่งของ ๆ ตนเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เป็นการเฉลี่ยสุขให้ตามสมควร ด้วยเมตตากรุณาแล้สละให้แก่ท่านผู้มีคุณ เช่นมารดาบิดาเป็นต้น เป็นการบูชาคุณท่าน.

๔. บัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือฉลาดรอบรู้ความดีความชั่ว แล้ฉลาดปฏิบัติตนในความดีหลีกเลี่ยงความชั่ว โดยถูกต้องด้วยพิจารณาสอบเหตุสอบผลเป็นต้น.

๑๕. ถ: รู้ได้แน่อย่างไรว่า การประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนั้นเป็นเหตุให้บรรลุประโยชน์ในภายหน้า?

๑๕. ต: เมื่อพิจารณาดูจะเห็นได้ว่า ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นประโยชน์สำหรับหมู่ในปัจจุบันโดยตรง, เพราะคนเราจะอยู่ลำพังผู้เดียวไม่ได้ ต้องอาศัยกันแล้กันอยู่เป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่หมู่น้อยถึงหมู่ใหญ่. ถ้าคน

ในหมื่นนั้นต่างไม่เชื่อเหตุผล ไม่ประพฤติดต่อกัน มัวแต่มุ่งเบียดเบียนกัน ด้วยการลวงศีลต่อกัน ไม่อุทหนุนกันด้วยกำลังกาย กำลังความคิด กำลังทรัพย์ ตามสมควรแก่ภาวะของตน ๆ ไม่รู้จักเหตุที่เจริญ ไม่รู้จักเหตุที่เสื่อม ไม่รู้จักปฏิบัติในเหตุที่เจริญแล้วหลีกเลี่ยงเหตุที่เสื่อม ก็จะอยู่ด้วยความเดือนร้อน จนถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ ถ้าอยู่ด้วยกัน ด้วยประพฤติดุธรรม ๔ ประการนี้ต่อกันตามสมควร ก็อยู่ด้วยกันด้วยความสุขตามสามารถย์, เมื่อบุคคลมุ่งปฏิบัติธรรม ๔ ประการนี้ ด้วยเจตนาดีแล้ว จะเป็นการดีหรือชั่ว, จงไตร่ตรองดูตามคลองธรรมเถิด.

๑๖. ฉ: ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการดี.

๑๖. ต: พระพุทธศาสนาแสดงว่าความทำดีเป็นบุญ เป็นเหตุให้ผู้ทำถึงความสุข, ความทำชั่วเป็นบาป เป็นเหตุให้ผู้ทำถึงความทุกข์, สัตว์ได้ดีหรือได้ชั่ว ก็เพราะกรรมที่ตนทำนั้นแลเป็นเหตุ, ไม่ใช่เพราะเพียงหวังแล้อ่อนวอนพระเจ้าองค์ใดที่ไม่เห็นตัว ที่ตนนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย, ถ้าเป็นเพียงหวังแล้อ่อนวอนก็ไร้สำเร็จแล้ว ต่างคนก็จักหวังอ่อนวอนเอาได้สมประสงค์หมด ใครจักไม่ได้อะไรหรือจักเสื่อมจากอะไรเล่า, คนที่ต้องการไปจากที่นี้ สูที่โน่น แล้หวังอ่อนวอนพระเจ้า

ที่ตนนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ช่วยให้สมประสงค์แล้หวังอ่อนวอนพระเจ้าที่ตนนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ช่วยให้สมประสงค์เท่านั้น แต่ไม่จัดการเตรียมทางด้วยตนเอง จะไปถึงได้หรือไม่, แล้คนที่ไม่ได้อ่อนวอนสิ่งใดให้ช่วย แต่ตนเองจัดการเตรียมทางไป, 'การไปถึงตำบลที่ตนประสงค์นั้น จะสำเร็จได้หรือไม่, เท่านั้นแลเห็นได้ง่าย. ถ้าจะอ่อนวอนควรอ่อนวอนบุคคลผู้มีกำลังมีอำนาจให้ช่วยหรือจ้างคนให้หาไปก็ได้ อาจสำเร็จได้ดีกว่าเสียอีก. จะไปขัดเอาสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยหรือไม่ช่วย อันไม่มีหลักฐานให้เห็นจริงได้แน่แท้ นั้นสมควรหรือ. ในบัดนี้ ก็ได้มีภาษาที่เกี่ยวกับศาสนาที่อ้างว่ามีพระเจ้าสร้างแล้พระเจ้าบันดาลว่า "จงช่วยตนเองก่อนแล้พระเจ้าจะช่วยท่าน" ดังนี้ บุคคลถือศาสนาไหนก็ตาม ถ้าเว้นจากธรรม ๔ ประการนั้นแล้ ถึงความเจริญได้มีอยู่หรือ. ในจุฬามณีวงศสูตร ก็ทรงแสดงได้ว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลาย ให้เลวชามแล้ให้ประณีตต่างกันเป็นข้อ ๆ ถือเอาความโดยย่อ ดังนี้: ๑. ความเป็นผู้มีสัตว์ไม่มีกรุณา เป็นเหตุให้อายุสั้น, ความเป็นผู้ไม่มีสัตว์มีกรุณาเป็นเหตุให้อายุยืน; ๒. ความเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ เป็นเหตุให้มีอาพาธมาก, ความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นเหตุให้มีอาพาธน้อย;

๓. ความเป็นผู้มักโกรธ มีความคับแค้นใจ
 มาก เป็นเหตุให้มีผิวพรรณชั่ว, ความเป็นผู้
 ไม่โกรธ ไม่มีความคับแค้นใจ เป็นเหตุให้
 ผิวพรรณผ่องใส; ๔. ความเป็นผู้มีใจประ
 กอบด้วยริษยาผู้อื่น เป็นเหตุให้มีอานุภาพน้อย;
 ความเป็นผู้มีใจไม่ประกอบด้วยริษยาผู้อื่น เป็น
 เหตุให้มีอานุภาพมาก; ๕. ความเป็นผู้จำ
 แนทาน เป็นเหตุให้ยากจนอนาถา, ความเป็น
 ผู้บริจาคทาน เป็นเหตุให้มีโภคสมบัติ
 มาก; ๖. ความเป็นผู้กระต้างถอตัว เป็น
 เหตุให้เกิดในสกุลต่ำ, ความเป็นผู้ไม่กระต้าง
 ถอตัว เป็นเหตุให้เกิดในสกุลสูง; ๗. ความเป็น
 ผู้ไม่ได้ถามท่านผู้มีปัญญาไม่ยากรู้ เป็น
 เหตุให้มีปัญญาน้อย, ความเป็นผู้ได้ถามท่าน
 ผู้รู้ เป็นเหตุให้มีปัญญามาก. รรมเหล่านี้
 ไม่ใช่เพียงแต่จะให้ผลในภายหน้า; ถึงในปัจจุบัน
 บัณฑิตก็ย่อมให้ผลเหมือนกัน ทั้งส่วนที่ชั่ว
 ทั้งส่วนที่ดี, ถ้าตรองดูให้ดีก็อาจเห็นจริงได้,
 เปรียบเหมือนคนที่ทำดีอยู่ในวันนี้ถ้าไม่เปลี่ยน-
 แปลง รุ่งขึ้นก็คงเป็นคนดีอยู่นั่นเอง ก็แต่คน
 ที่เกิดมาแล้วเป็นไปอยู่ ย่อมทำกรรมดีบ้างชั่ว
 บ้าง ชั่วซ้อนกันไป, เมื่อกรรมใดให้ผล
 ก็เห็นผลของกรรมนั้น เมื่อกรรมใดยังไม่ให้
 ผล ก็ยังไม่เห็นผลของกรรมนั้น, เพราะ
 ฉะนั้น จึงมีคำอ้างว่าเป็นพุทธภาษิตโดยใจ

ความว่า “คนชั่วยังเห็นความเจริญอยู่ก็เพราะ
 กรรมชั่วยังไม่ให้ผล, คนดียังเห็นความชั่วอยู่
 ก็เพราะกรรมดียังไม่ให้ผล; ถ้ากรรมชั่วให้ผล
 คนชั่วก็ถึงทุกข์ ถ้ากรรมดีให้ผล คนดีก็ถึง
 สุข” ดังนี้

๑๗. ถ: สอนเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง
 นั้น สอนอย่างไรเล่า?

๑๗. ต: สอนให้รู้ตามความเป็นจริง
 ไม่ให้หลงคิดผิดเห็นผิดไปต่าง ๆ, พระสูตรที่
 แสดงให้รู้เห็นตามเป็นจริงนั้นมีมากมาย, แต่
 ถึงดังนี้ เราก็คงรู้ตามไปไม่ตลอด เพราะ
 ยังมีปัญญาอ่อน มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้า จึงคิด
 เห็นสิ่งที่ไม่จริงไป แล้วหลงยึดถือตามความ
 เห็นนั้น เป็นอันผันต้น ๆ อยู่เรื่อยไป แล
 หลงรักบ้าง หลงชังบ้าง หลงโกรธบ้าง
 จนบางครั้งตนเองจะทำให้ถูกใจตนเองก็ไม่ได้
 เช่น โลก โกรธ หลง เรารู้แล้วว่าเป็น
 ส่วนชั่ว ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้น แต่ยังมี
 โลกบ้าง โกรธบ้าง หลงบ้าง, บางคราว
 โกรธตนเองก็มี นี่ก็เพราะไม่รู้เห็นตามเป็น
 จริงนั่นเอง.

๑๘. ถ: รู้เห็นอย่างไร จึงเรียกเห็น
 จริง ๆ ?

๑๘. ต: เป็นอันเกินสามารถย์ที่จะ
 ตอบได้, ถ้าตอบ ก็ต้องตอบตามนัยแห่งพระ

บาลี เช่นธัมมจักกัปปวัตตนะสูตร อนัตตลัก-
ขณะสูตร อาทิตตปริยาเยสูตร, แต่จะเข้าใจ
ถูกหรือไม่ ไม่กล้ารับรองเหมือนดังคนเรียน
แผนที่ แต่ไม่ได้ไปเอง ก็คงรู้ตามแผนที่เท่า
นั้น ไม่รู้ความจริง แล้วอาจผิดพลาด: ใน
ธัมมจักกัปปวัตตนะสูตร พระศาสดาทรง
แสดงว่า ส่วนทั้ง ๒ คือ กามสุขัลลิกานุโยค
การประกอบพัวพันอยู่ในกามสุข ๑ อตฺตกิลม-
ณานุโยค การประกอบพัวพันอยู่ในการทำตน
ให้ลำบาก ๑ ทั้ง ๒ นั้น อันบัพพจิตไม่ควร
เสพ แล้วทรงแสดงว่า ข้อปฏิบัติอันมีใน
ท่ามกลาง ไม่เกี่ยวส่วนทั้ง ๒ นั้น คือทางมี
องค์ ๘ ประการ มีสัมมาทิฐิ ความเห็น
ชอบเป็นต้น มีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นโดย
ชอบเป็นที่สุด อันพระตถาคตรู้อย่างเองแล้ว ทำ
ความเห็น ทำความรู้ เป็นไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรู้อยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม เพื่อความ
ดับกิเลสแล้ทุกข์. ความเห็นอย่างไร เป็น
ความเห็นชอบ? จึงทรงแสดงต่อไปว่า ความ
รู้จักทุกข์ คือรู้จักว่า ชาติ ความเกิด ชรา
ความชุกโชม มรณะ ความตาย เป็นทุกข์
ประจำอยู่เสมอ, ความไม่สบายกาย เป็นทุกข์
เกิดขึ้นบางครั้ง, นี่เป็นสภาวะทุกข์ (ทุกข์กาย
นี้ ในพระบาลียกไปไว้ในทุกข์จร เพราะ
เป็นทุกข์บางครั้ง แต่ในที่นี้ยกมาไว้ใน

ตอนนั้น เพราะเป็นสภาวะทุกข์เช่นเดียวกัน),
ทุกข์เหล่านี้ มีประจำแก่ปัญจขันธ์, ถ้าปัญจ-
ขันธ์มี ทุกข์เหล่านี้ก็ต้องมี; ความโศก
ความคร่ำครวญ ความเสียใจ ความคับแค้นใจ
๔ นั้น เป็นทุกข์เพราะกิเลส, ถ้ากิเลสไม่มี
ทุกข์เหล่านี้ก็ไม่มี แล้วเป็นทุกข์จร คือมีบาง
คราว; ทุกข์ ๔ อย่างนี้ ย่นลงเป็น ๒ คือ
ประสพกับส่วนที่ไม่เป็นที่รัก ๑ พลัดพราก
จากส่วนอันเป็นที่รัก ๑; ทุกข์ ๒ อย่างนี้ย่น
ลงเป็น ๑ คือ ปราศจากไม่ได้สมหวัง;
แต่โดยย่ออีกคือ ปัญจขันธ์นั้นเองเป็นทุกข์
เพราะปัญจขันธ์ถูกชาติ ชรา มรณะ แล้ว
ทุกข์กายเผาะผลาญอยู่เสมอ ไม่มีใครแก้ได้.
รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ คือรู้จักว่า ความ
ดิรนทนยานอยาก ที่เรียกว่าตัณหา ๓ ประ
การ คืออยากได้ ๑ อยากมีอยากเป็น ๑
อยากไม่ได้ ไม่มีไม่เป็น ๑. รู้จักว่าความดับ
ตัณหานั้นเป็นความดับทุกข์. รู้จักว่า ข้อปฏิ-
บัติมีองค์ ๘ ประการ เป็นเครื่องถึงความดับ
ทุกข์; นี้เรียกว่าอริยสัจจ์ คือรู้สภาพจริงที่
พระอริยะรู้ (สัจจะญาณ). รู้ว่าทุกข์ควรกำ-
หนักรู้ (ไม่ใช่ละ), เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์
คือตัณหา ควรละ, ความดับทุกข์ (เพราะ
ดับตัณหา) ควรทำให้แจ้ง, ข้อปฏิบัติเป็น
เครื่องถึงความดับทุกข์ (เพราะดับตัณหา)

ควรทำให้เกิด; นี่เรียกว่ารู้จักที่ควรทำ (กิจจะญาณ). เมื่อรู้เช่นนั้น พระองค์ (พระสัมมาสัมพุทธ) ก็ได้ทรงทำคือทรงกำหนดพิจารณาจนรู้ว่าทุกข์ พระองค์ได้กำหนดรู้แล้ว, เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ พระองค์ได้ทรงละเสียแล้ว, ความดับทุกข์ พระองค์ทำให้แจ้งแล้ว, ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องถึงความดับทุกข์ พระองค์ทรงทำให้เกิดแล้ว; นี่เรียกว่ารู้ที่ทำเสร็จแล้ว; (กตะญาณ). ญาณจักขุ ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ในธรรมเหล่านี้ พระองค์ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนนี้กล่าวโดยย่อ ก่อนบ้างเข้าใจยาก ข้าพเจ้าไม่รับรองว่าจะเข้าใจ. แต่ถ้าจะให้เข้าใจดี จงดูในธัมมจักกัปปวัตตนะสูตรที่ท่านแสดงโดยพิสดารเถิด.

๑๙. ถ: เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย พระองค์ได้ทรงเห็นมาก่อนแต่ตรัสรู้ จนถึงเป็นเหตุให้เบื่อหน่าย จึงเสด็จออกทรงผนวช ไม่ใช่หรือ ไฉนว่าพระองค์ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนเล่า ?

๑๙. ต: พระองค์ได้ทรงเห็นมาก่อนจริง แต่ทรงเห็นผิดกัน ก่อนนั้นทรงเห็นว่าความเกิดมีมาเสียแล้ว, ความแก่ยังไม่ มี หรือ กำลังมี, ความตายก็ยังไม่ มี แต่จักมาข้างหน้า, จึงทรงเบื่อหน่ายแล้วคิดหนี, ส่วนที่ทรงแสดงตอนนั้น ทรงเห็นว่า ความเกิดก็กำลังมี ความ

แก่ก็กำลังมี ความตายก็กำลังมี มีอยู่เสมอทุกขณะ, แต่สามัญชนไม่เห็น เห็นแต่ลักษณะที่ปรากฏขึ้น เมื่อเกิดแล้ว แก่แล้ว ตายแล้ว, จึงเห็นตัวอย่างเช่น ผสม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่เกิดขึ้นแล้ว แปรไป เปลี่ยนไปไม่คงที่ นี่คือการเกิด, ที่ร่วงไป หลุดไป หรือสักรอไป นี่คือการตาย, ที่งอกแทนมาใหม่ นี่คือการเกิด, วนเวียนกันอยู่ดังนี้เสมอ. ถ้าไม่เช่นนั้น เท้าของเราที่เดินอยู่เสมอ น่าจะสึกเข้าไปถึงเข่าหรือกว่าเสียอีก, ถึงนามธรรม คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เกิดขึ้นแปรไปแลดับไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ วนเวียนกันอยู่เช่นนั้นเสมอ. เมื่อเห็นเป็นธรรมดาอยู่เช่นนั้น จะเบื่อหน่ายคิดหนีไปอย่างไร, ถ้าจะหนีก็ต้องอย่าให้มีปัญจขันธ์, ถ้าปัญจขันธ์อันเป็นเหมือนเชือกไม่มีแล้ว ขาติ ขรา มรณะ แลทุกข์ อันเป็นเหมือนไฟเผาก็ไม่มีเอง.

๒๐. ถ: ทำอย่างไรจึงจะไม่มีปัญจขันธ์ได้เล่า ?

๒๐. ต: ปัญจขันธ์นี้เป็นผลของกรรมเก่า มีชาติเป็นเบื้องต้น ถ้าไม่มีชาติแล้ว ทุกข์อื่น ๆ ก็หมดไปเอง, พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ยึดมั่นว่า เป็นของเรา หรือเราเป็น หรือเป็นตัวตนจริง ๆ ของเรา.

๒๑. ถ: ทำไมจึงไม่ให้ยึดถือเล่า ถ้าไม่ยึดถือบัญญัติแล้วจะยึดถืออะไรเล่า ?

๒๑. ต: เพราะบัญญัติไม่ใช่ของจริง เป็นแต่เพียงอาการเรากลคิดเห็นผิดไป ไปยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจังด้วยไม่รู้ จึงต้องยุ่งอยู่กับบัญญัติ. พระพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยวาง ไม่ให้ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก.

๒๒. ถ: บางท่านเห็นว่า คนตายไปแล้วเกิดอีก บางท่านเห็นว่า ตายแล้วก็เป็นอันสูญกัน, เพราะมองไม่เห็นว่าจะอะไรเกิด, เราควรเห็นอย่างไรข้อนี้ ?

๒๒. ต: ปัญหาเรื่องนี้ ไม่ใช่เพิ่งมีตั้งแต่ก่อนครั้งพุทธกาลหรือก่อนหน้านั้น ก็เคยมีมาแล้ว, บัณฑิตก็กำลังมี, แล้วต่อไปข้างหน้าก็เชื่อว่าจะมีอีก; แล้วท่านอ้างว่า เป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์โดยตรง เรียกชื่อว่าพยากรณ์ปัญหา; เพราะฉะนั้น ถ้าจะพูดก็ต้องพูดกันตามความเห็น แต่ก็ต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอ้างอิงช่วย แต่อาจผิดกัน เพราะเข้าใจผิด.

๒๓. ถ: ในบางพระสูตร เช่นกรณียากรณ์ยะสูตร เป็นต้น แสดงว่าพระศาสดาตรัสว่า เมื่อกายหุจจริต วจีหุจจริต มโนหุจจริต ซึ่งเป็นกิจไม่ควรทำ อันบุคคลทำเข้าแล้ว, เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ผู้ทำ

ย่อมเข้าถึงอบาย ทุกคติ วินิบาต นิริยะ, แล้วว่าเมื่อกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ซึ่งเป็นกรรมที่ควรทำ อันบุคคลทำเข้าแล้ว, เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ผู้ทำย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ มีอยู่เป็นหลายพระสูตร, ทำไมจึงว่าพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์เล่า ?

๒๓. ต: นี่ก็เป็นการยากที่จะวินิจฉัย เพราะความในพระสูตรแย้งกันอยู่เช่นนั้น. แต่น่าจะสันนิษฐานว่า ถ้าพระศาสดาทรงแสดงสั่งสอนเอง ไม่เกี่ยวแก่การปรารภความเห็นของเจ้าลัทธินั้น ซึ่งต้องเถียงกันเป็นเหตุ, พระองค์ก็แสดงว่า ผู้ประกอบด้วยหุจจริต เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเข้าถึงทุกคติเป็นต้น, ผู้ประกอบด้วยสุจริต เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเข้าถึงสุคติเป็นต้น, เช่นในกรณียากรณ์ยะสูตร เป็นต้นนั้น. แต่ถ้ามีผู้ทูลถามเกี่ยวแก่การปรารภความเห็นของเจ้าลัทธินั้น ซึ่งต้องเถียงกันเป็นเหตุ; พระองค์ก็ไม่ทรงแสดง; เพราะถ้าแสดงก็จะเป็นการแย้งกับความเห็นของเจ้าลัทธินั้น แล้วไม่มีพยานชี้ให้เห็นประจักษ์ต่อตา ซึ่งเป็นข้อที่พระศาสดาไม่ทรงทำ, แต่เจ้าลัทธินั้นเป็นคณาจารย์อื่น ๆ ใช้กันอยู่เป็นพัน, ผู้ฟังก็ไม่อาจรู้ว่าข้างไหนผิดข้างไหนถูก; ดังพวกกาลามชนได้เคยสงสัยมาแล้ว จึงทูลความนั้นแต่พระศาสดา. ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมข

เหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเองแล้ว, ผู้ฟังก็รู้ได้ด้วยตนเอง, พระองค์ไม่ต้องทรงบอก. แต่จะว่าพระองค์ไม่ทรงทราบหรือทรงทราบ แต่ไม่ทรงแสดง เพราะทรงเห็นว่าตายแล้วสูญ ไม่ควรแท้; พึงเห็นตัวอย่างเช่นเรื่องพระสุภัททะ มาทูลถามถึงคณาจารย์เจ้าลัทธิตว่า ได้ตรัสรู้ยังตามปณิญาของตน ๆ ทั้ง ๖ หรือไม่ได้ตรัสรู้หรือตรัสรู้แต่บางพวก. พระองค์ทรงห้ามเสีย ไม่พยากรณ์ แต่ทรงแสดงธรรมให้ฟัง. พระสุภัททะก็เข้าใจได้เอง. ได้ยินว่า ความเห็น ๑๐ อย่าง ซึ่งเรียกอันตคาหิกะทิกุลีมีเห็นว่าตายเกิด ตายสูญ อยู่ในนั้นด้วย เป็นความเห็นของเจ้าลัทธิตเป็นคณาจารย์พวก ๑ ๆ, เมื่อมีผู้ทูลถามปรารภทิกุลีเหล่านั้น พระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์. อนึ่ง ถ้าทรงเห็นแน่ว่าตายสูญ ก็ไม่จำเป็นต้องทรงแสดงธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอันเป็นธรรมชั้นสูง ให้ผู้ฟังโดยมากเข้าใจและปฏิบัติตามได้ยาก ทรงแสดงแต่เพียงไม่ให้เกิดเบียดเบียนกันแลกัน รักษาชีวิตให้ไปพอเป็นสุข ถึงตายก็เป็นอันแล้วกัน, ถ้าจะว่า เป็นเพราะพระองค์ได้ทรงพลาตมาแล้ว ในขั้นต้น จึงจำต้องเลยตามเลยด้วยพระมานะ. ถ้าเช่นนั้น คำสั่งสอนของพระองค์ คงไม่ทนแก่ปัญญาของคนฉลาดที่ไม่หลับตาเชื่อง่าย ๆ ด้วยไร้พิจารณา เช่นพระเจ้าแผ่นดินต่าง ๆ มี

พระเจ้าพิมพิสารที่มีพระราชอำนาจมากเป็นต้น แลคณาจารย์ มีชฎิล ๓ องค์ แลพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้น ผู้แสวงหาความจริง, ถ้าไม่ประสพความจริงแล้ว ก็คงแสวงหาต่อไป โฉนจะพอใจอยู่เพียงนั้น, แลถ้าเห็นว่า ตายสูญแน่ ก็คงไม่เลื่อมใสเคารพยิ่งในพระศาสนา เพราะเห็นว่าตายแล้วก็สูญเหมือนกันหมด. คำสั่งสอนที่พระองค์ทรงแสดง ก็ไม่ได้กดขี่ให้เชื่ออย่างศาสนาอื่น จนถึงจะพูดว่า ถ้าไม่เชื่อ พระองค์หรือใครจะจับลงนรก. ถ้าเชื่อ จะช่วยให้ขึ้นสวรรค์ ก็ไม่มี, ซ้ำกลับทรงแนะนำให้ใช้ปัญญาไตร่ตรองเสียก่อน จึงเชื่ออีก เช่นทรงแสดงนถะกาลามชน ในกาลามสูตร เป็นตัวอย่าง. ถ้าผู้มีปัญญาไตร่ตรองโดยรอบคอบก็เห็นเป็นจริง ทำความเลื่อมใสให้เกิดยิ่งขึ้น ยิ่งได้ปฏิบัติตาม ก็ยิ่งได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติในปัจจุบัน. แต่พระพุทธศาสนาละเอียดลึกซึ้ง เพราะแสดงความจริง. ทั้งกาลก็ล่วงมานาน แลผ่านมาจากต่างประเทศ, ทั้งคำสั่งสอนก็ไม่ใช้ภาษาของเรา จึงเข้าใจถูกต้องได้ยาก.

๒๔. ถ: บางคนเชื่อว่าตายสูญ เขาอ้างว่า ได้ผ่าตรวจดูคนที่ตายแล้ว ไม่เห็นอวัยวะอะไรขาดไปเลย คงอยู่ครบบริบูรณ์ เขาจึงเห็นว่า คนตายแล้วไม่มีอะไรไปเกิดอีกได้,

แต่กล่าวว่า คนที่ยังเป็นอยู่ก็เพราะธาตุทั้ง ๔
ประมวลกันเข้าถูกต้องตามส่วน มีมันสมอง
เป็นผู้บังคับผู้คิด, เมื่อถึงคราวตาย มันสมอง
ไม่ทำธุระ, ธาตุนั้น ๆ ก็สลายจากกันไป,
เหมือนเครื่องจักรกล เมื่อช่างทำให้ถูกต้อง
ตามส่วน เติมน้ำมันดีไฟเข้า ก็พาเรือหรือรถ
แล่นไปได้, เมื่อเครื่องสลายจากกัน หรือหมด
น้ำมันดีไฟ ก็หยุดทำการเท่านั้น จะมีอะไรไป
เกิดอีก, บางคนถึงอ้างความในอนัตตลักขณะ
สูตรว่า พระศาสดาทรงแสดงว่าปัญจขันธ์ คือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (อัน
รวมเข้าเป็นรูปธรรม ๑ นามธรรม ๑) และ
รวมเข้าเป็นกาย เป็นอนัตตาไม่ใช่ตน อาศัย
ปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไป และอ้างความตอน ๑
ในมัหมจักกัปปวัตตนะสูตรว่า ยงฺกิญฺจิ
สมุทฺทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นโรธธมฺมํ แปลว่า
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ง
นั้นทั้งหมดก็มีความดับเป็นธรรมดา. เราจะ
ควรเห็นตามเขาหรืออย่างไร ?

๒๔. ต: ข้อนั้น ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้
ยากอีก, ถ้าจะเอาเรื่องคนที่ระลึกชาติหลัง
ของตนได้มาแสดง, บางคนก็ไม่ยอมเชื่อ. แต่
ข้อว่าเขาได้ผ่าตรวจคนตาย ไม่เห็นอะไรขาด
ไปนั้น, เขาเอารูปธรรมมาพูด แล้วพูดเพียง
แค่นี้, ส่วนที่สำคัญในสัตว์ไม่ใช่รูป

ธรรมเป็นนามธรรม จะเห็นด้วยดวงตาไม่ได้
เป็นอันขาด, ถึงส่วนที่เป็นรูปธรรมที่เชื่อได้
แน่วแน่ มี แต่เห็นด้วยดวงตาไม่ได้มีถมไป เช่น
เข้าหมักแล้วส่ำเหล้า, เมื่อเขาผสมเชื้อหมักไว้
ถึงกำหนดแล้ว ก็เกิดรสหวานขึ้น ครั้น
แล้วก็แปรเป็นรสเมาและเปรี้ยว แล้ว
ถ้าทิ้งไว้ให้นานไปอีกก็เป็นรสจืด, รสหวาน
เมาแล้วเปรี้ยวเหล้านี้ มากก็ได้ ไปก็ได้ รู้กัน
อยู่เป็นธรรมดาไม่แปลกปลาด, เมื่อมาแล้วเมื่อ
ไป ใครเห็นด้วยดวงตาได้หรือ แต่ถ้าไม่
เห็นแล้ว จะว่าไม่มีหรือ. ปฐวีธาตุคือธาตุดิน
ใคร ๆ ก็เชื่อว่ามีอยู่ด้วยกันในร่างกายเราเอง
ก็มี ภายนอกร่างกายก็มี, เราจะบอกได้หรือ
ว่าดินนั้นมีรูป สี กลิ่น รส เป็นอย่างไรแน่
คงบอกให้ถูกถ้วนไม่ได้. ที่เราเห็นอยู่ว่า รูป
สี กลิ่น รส เป็นอย่างนั้นบ้าง เป็นอย่าง
นั้นบ้าง เอากำหนดแน่ไม่ได้นั้น, เราเห็นแต่
ส่วนที่เป็นสังขตะหรือสังขาร คือปัจจัยปรุง
แต่งต่างหาก, ส่วนที่ปัจจัยมิได้แต่นั้น เรา
เห็นไม่ได้เลย. ไฟก็เช่นเดียวกัน เราเห็นได้
แต่ไฟที่เป็นสังขาร รูปแล้สจึงเป็นต่าง ๆ กัน
เช่นไฟฟ้า ไฟถ่านไฟลูกแล้วไฟดอกไม้เพลิง
ที่มีสีต่าง ๆ เป็นต้น; นั้นเป็นตามเชื้อที่ไฟ
กินต่างหาก, เมื่อหมดเชื้อที่ไฟกิน หรือไฟดับ
จากเชื้อ, เราก็มองไม่เห็น. แต่ไฟซึ่งเป็น

ธาตุเดิมมันไม่สูญไป คงมีอยู่เสมอ, เพราะฉะนั้นจึงควรสันนิษฐานว่า ดินแลไฟที่เป็นตัวเดิมมันมีอยู่ แต่เราไม่เห็นด้วยดวงตา, ส่วนดินแลไฟที่มีรูปและสีต่าง ๆ กำหนดแน่ไม่ได้ อันเป็นสังขตะนั้นเป็นอาการ, ถ้าตัวเดิมไม่มีแล้ว อาการก็คงมีไม่ได้, เปรียบเหมือนคน ๆ หนึ่ง ขึ้นบนเขาล้างหน้า กินข้าว ทำการ, เป็นต้น, การล้างหน้า กินข้าว ทำการนั้น ไม่ใช่คน แต่เป็นอาการของคน, ถ้าไม่มีคน ก็ไม่มีการล้างหน้า กินข้าว ทำการ, แต่ถ้าเมื่อคนนั้นไม่ได้ล้างหน้า ไม่ได้กินข้าว ไม่ได้ทำการ เราจะเห็นว่าไม่มีคน จะถูกต้องหรือ. อาการนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ปรากฏ เมื่อเสื่อมก็ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ความแปรเป็นอย่างอื่นก็ปรากฏ ครบลักษณะของสังขตะสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้ง ๓ ประการ, ส่วนตัวเดิมมันเมื่อเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วแปรไป ไม่ปรากฏเลย แต่คงมีอยู่แท้. เราเห็นด้วยดวงตาไม่ได้เองต่างหาก. อนึ่ง ความเห็นว่า คนตายไม่มีอะไรขาดหายไปนั้น ก็หมายความว่า ส่วนนั้น ๆ ของคนตายแล้วคนเป็น เท่ากันเหมือนกัน, ถ้าเช่นนั้น ทำไมคนตายจึงต่างกับคนเป็นเล่า, ทำไมไม่ทำอะไร ๆ ได้อย่างคนเป็นเล่า นี่ก็เห็นได้แล้วว่า คงต้องขาดอะไรอย่าง ๑ ซึ่งเราเห็นด้วยดวงตาไม่ได้ ส่วนที่เปรียบด้วย

เครื่องจักรกลนั้น เห็นได้ง่าย ๆ ว่าผิดกันไกล ไม่น่าจะเห็นเหมือนกันเลย. เพราะเครื่องจักรกลต่าง ๆ ถึงจะมีอาการไปได้ ก็ไม่มีความรู้สึกแลเจตนาเหมือนดังลมพัดให้ใบไม้ปลิวฉะนั้น.

ส่วนในอนัตตลักขณสูตร ที่พระศาสดาทรงแสดงว่าปัญจขันธ์เป็นอนัตตานั่น ก็ทรงแสดงส่วนที่เป็นผลอันปรากฏ แลเป็นแต่เพียงอาการ ไม่ใช่ตัวจริง, แต่นั่นเรารู้จริง คิดเห็นผิดไป ไปยึดถือเอาว่าเป็นจริงเป็นจัง จึงต้องอยู่กับปัญจขันธ์นั้น.

ปัญจขันธ์ที่พระศาสดาทรงแสดงในอนัตตลักขณสูตรนั้น คือรูปได้แก่ธาตุทั้ง ๔ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) ที่รวมกันเข้าเป็นก้อน ๑, เวทนากิริยาหรือหน้าที่ของจิตที่รู้เสวยสุขทุกข์ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ๑, สัญญา กิริยาหรือหน้าที่ของจิตที่รู้จำกำหนดหมาย ๑, สังขาร อาการหรือหน้าที่ของจิตที่ปรุงแต่งจิตได้ แก่ความคิดนึกประกอบกับอารมณ์ ๑. วิญญาณ กิริยาหรือหน้าที่ของจิต ที่รู้ สึกอารมณ์ ในเมื่อมาประสพทวารทั้งหก ๑. นี้เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์ แปลว่ากองหรือส่วนที่เป็นที่ยึดถือ (ของสัตว์) ๕ อย่าง หรือเรียกว่าปัญจขันธ์ (ขันธ์ ๕) เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตน เพราะเป็นผลของกรรมเก่า ๆ ปรุงแต่งมา, ถ้า

กรรมก็ปรุงแต่งให้ดีเป็นที่นิยมชอบใจ, ถ้ากรรมชั่วก็ปรุงแต่งให้เลวไม่เป็นที่ชอบใจ, แล้วถึงจะดีหรือเลวก็ตามเมื่อมีรูป ก็มีทวาร (ช่อง) ๕ อันเป็นส่วนรูป คือจักขุ (ตาสำหรับเห็น) โสตะ (หูสำหรับฟัง) ฆานะ (จมูกสำหรับสูดดม) ชิวหา (ลิ้นสำหรับลิ้ม) กาย (ร่างกายสำหรับถูกต้อง) อย่าง ๑ ๆ และมีমনะ แปรกันว่าใจ อันเป็นอาการของจิตต์อีกอย่าง ๑ สำหรับคิดนึกกรรมารมณ์ คือเรื่องที่เข้ามาตามทวารทั้ง ๕ นั้น (মনะกับกรรมารมณ์ ประจวบกันก็คือสังขารขันธ์ ในขันธ์ ๕ นั้นเอง) จึงรวมเป็นทวาร ๖ ตามอาทิตตปริยาเยสูตร. เมื่อมีอารมณ์มาประสพเข้าทางทวารใด ทวารหนึ่ง วิญญาณ (รู้สึก) ก็เกิดขึ้นแล้ว เวทนา สัญญา สังขาร ก็เกิดขึ้นตามลำดับ แล้วมโนวิญญาณก็เกิดขึ้น วนเวียนกันไปเสมอ เว้นแต่เวลาหลับหรือสลบ. เมื่อรูปอาพาธคือเจ็บ วิญญาณก็รู้สึกความเจ็บนั้น, เวทนาจึงเสวยความเจ็บนั้น เป็นทุกข์เวทนา สัญญาที่กำหนดหมายอยู่ที่เจ็บ, สังขารก็คิดนึกอยู่ในเรื่องเจ็บ, นี่เป็นไปตามธรรมดา. เพราะฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า ปญฺจขันธ์ เป็นอนัตตา เพราะบังคับไม่ได้ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, ใครก็ไม่ได้ตามใจหวังว่า ขอให้ปญฺจขันธ์เป็นอย่างนั้นเถิด จงอย่าเป็นอย่างนั้น

เลย. เหตุที่ปญฺจขันธ์ไม่ใช่ตนจึงบังคับไม่ได้, ไม่เพียง เพราะต้องแปรเปลี่ยนไป, เป็นทุกข์ เพราะต้องทนอยู่ไม่ได้ แล้วความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา; เมื่อเช่นนั้นก็ไม่ควรเห็นว่าปญฺจขันธ์เป็นของเราเราเป็นปญฺจขันธ์ ปญฺจขันธ์เป็นตัวตนจริง ๆ ของเรา. โดยนัยนี้แสดงว่าปญฺจขันธ์ไม่ใช่ของจริง เป็นแต่อาการอย่าง ๑ ๆ คือ รูปส่วน ๑ เป็นอาการของธาตุทั้ง ๔ ที่เป็นส่วนประกอบปรุงแต่งอีกส่วน ๑ เป็นอาการของจิตต์ เพราะแสดงอาการยินดียินร้าย เป็นต้น ของจิตต์ให้ปรากฏได้, เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นอาการอย่าง ๑ ๆ ของจิตต์ที่อาศัยรูป. ในอนัตตลักขณสูตรนี้แสดงว่าปญฺจขันธ์ (ซึ่งมีวิญญาณรวมอยู่ด้วย) ไม่ใช่ตน ไม่เพียงเป็นทุกข์, แต่ในท้ายพระสูตรว่า จิตต์ของพระปญฺจวัคคีย์ พ้นจากอาสวะ (คือกิเลสที่ต้องหมักหมมอยู่กับจิตต์) ไม่ได้แสดงว่าวิญญาณ พ้นจากอาสวะ, ในอาทิตตปริยาเยสูตร แสดงชัดยิ่งขึ้นว่า มโน อาทิตฺโต มนนะ (ใจคิด) เป็นของร้อน, ธมฺมา อาทิตฺตา ธรรม คือเรื่องที่มีมนะนึกเป็นของร้อน, มโนวิญญาณํ อาทิตฺตํ วิญญาณ ภารกิจที่รู้สึกทางมนะ เป็นของร้อน, ในท้ายพระสูตรว่า ตสฺส ภิกฺขุ-สทฺสสฺส อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ

วิมูจฺจิสฺส จิตฺตํของภิกษุพณฺณคณฺนํ พณฺจาก
 อาสวะ ไม่ถ่มนํ ดังน. นํแสดงว่า มณะ
 วิญญาน จิตฺตํ ต่างกัน, ถึงคำในท้ายพระสูตร
 นํ จะเห็นว่าปณฺณคณฺนํของพระอานนทเถระผู้
 วิสัชนาพระธรรม ครั่งทำปฐมสังคายนา ก็
 ปณฺณคณฺนํเป็นหลักฐานคือนํ. แลมีพระพุทฺธภาษิตแสดง
 เรื่องพระองค์เอง ในเทวธาวิตกเกสฺสสูตรว่า เมื่อ
 เรารู้ยู่เห็นอยู่อย่างนํ, จิตฺตํก็พ้นแล้วจากกา
 มาสวะ ภวาสวะ อวิชาสวะ. อนํ ลอง
 ไตรตรองดูถึงคนนอนหลับสนิธิไม่ฝันว่า ใน
 เวลานั้น วิญญาน (กิริยาที่รู้สึกทางทวาร
 ทัง ๖) แลมีมณะ (อาการที่นึกคิดเรื่อง
 ต่างๆ) มีหรือไม่มี, ถ้ามีก็คงไม่หลับ ถ้าหลับก็
 คงไม่มี, แต่จะว่าจิตฺตํไม่มีด้วยไม่ได้, เพราะ
 ถ้าไม่มีจิตฺตํ ก็คงเป็นคนตาย. โดยนํนี้ ควร
 สันนิฐานว่าจิตฺตํนํเป็นพณฺณคณฺนํ จะแสดง
 อาการออกมา หรือไม่แสดงออกมาก็คงมีอยู่,
 แต่ถ้าไม่แสดงอาการออกมาเป็นวิญญาน คือ
 รู้สึกตามทวาร แลเป็นมณะ คือ นึกคิด,
 เราไม่สามารถเห็นได้, เหมือนดังไฟที่ไม่กิน
 เชื้อ เราก็เห็นไม่ได้ฉะนํ. จิตฺตํที่เป็นพณฺ
 คณฺนํนํส่องใสอยู่ตามธรรมดา แต่สํราหมอง
 ไปเพราะอุปกิเลสที่จรมมา ดังพระพุทฺธภาษิตว่า
 ปภสฺสสมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตณฺจ โข
 อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลสเหหิ อุปกิลฺภจฺจิ ภิกฺขุ

ทงหลาย จิตฺตํเป็นธรรมชาติส่องใสก็แต่จิตฺตํ
 นํสํราหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จรมมา ดังน.
 ถ้าจิตฺตํที่เป็นพณฺณคณฺนํเป็นชนํไหน บริสุทธิ์หรือ
 ไม่อย่างไร เมื่อแสดงอาการออกมา ก็คงเป็น
 อย่างนํ, แลเพราะเป็นแต่อาการ จึงไม่
 เทียง เพราะต้องแปรไป, เป็นทุกข์ เพราะ
 ทนอยู่ไม่ได้, เป็นอนัตตา เพราะบังคับไม่
 ได้เสมอกันหมด ทังส่วนที่เป็นของปุณฺณชนํ ทัง
 ส่วนที่เป็นของพระอริยบุคคลพึงเห็นด้วยอย่าง
 เพียงตามสมมุติที่พอเห็นกันได้ เช่นคนที่ไม่รู้
 หนังสือแลคนที่รู้หนังสือ, คนที่ไม่รู้หนังสือ
 ไม่ใช่ชั้น ๕ พร่องไป, คนรู้หนังสือ ไม่ใช่
 ชั้น ๕ มากชนํ, แต่คนไม่รู้หนังสือดูหนังสือ
 ที่ไรก็คงอ่านไม่ออกทุกทีไป คนรู้หนังสือดู
 หนังสือที่ไรก็อ่านออกทุกทีไป, ในเวลาที่ไม่
 ได้อ่านหนังสือ ความรู้หนังสืออยู่ที่ไหน ลอง
 ค้นหา ก็คงไม่พบ จะพบได้ก็แต่เมื่อความรู้นํ
 แสดงออกมาเป็นวิญญานจนถึงเป็นมณะหรือ
 สังขาร, เมื่อเช่นนํ จะกล่าวว่า ความรู้หนังสือ
 ไม่มีหรือก็ไม่ได้ ถ้าไม่มีก็คงอ่านไม่ออก
 แลเมื่ออ่านออกแล้ว จะบังคับให้ลืมเสียก็คง
 ไม่ได้ เว้นไว้แต่มีเหตุอะไรที่มีกำลังแรงมาปิด
 พณฺณคณฺนํเสีย ไม่ให้แสดงอาการรู้ออกมาได้
 เพราะจิตฺตํที่เป็นพณฺณคณฺนํหรือชวํต่างกัน อาการ
 ที่แสดงออกมาจึงดีหรือชวํต่างกัน, ถ้าจิตฺตํไม่

ได้ฝึกฝนอบรมให้ดีเป็นจิตต์ชั่ว ก็แสดงอาการ
ออกมา: เช่นจิตต์ที่มีความโลภเกิดขึ้นครอบงำ
ก็แสดงอาการโลภออกมา, จิตต์ที่มีความโกรธ
เกิดขึ้นครอบงำ ก็แสดงอาการโกรธออกมา,
จิตต์ที่มีความหลงครอบงำก็แสดงอาการหลง
ออกมา; ถ้าจิตต์ได้ฝึกฝนอบรมให้ดี เป็น
จิตต์ดีก็แสดงอาการดีออกมา; เช่นจิตต์ปราศ
จาก โลภ โกรธ หลง ก็แสดงอาการปกติ
เรียบร้อยออกมา เป็นศีลทางกาย ทางวาจา
ที่สำเร็จมาแต่ใจ ที่เป็นปกติ, อาการที่แสดง
ออกมานั้น ก็ไม่พ้นไปจากลักษณะทั้ง ๓ คือ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเหมือนกัน
หมด; เพราะฉะนั้น สิ่งใดมีความเกิดปรากฏ
(คือชาติ) ในเบื้องต้น สิ่งนั้นต้องมีความสลาย
ไป (มรณะ) ในที่สุดเหมือนกันหมด, นี่เป็น
ลักษณะของสังขตสิ่งทั้งปวงที่ปัจจุปรังแต่ถึงใน
อัมมจักกัปปวัตตนะสูตรตอนที่ว่าธรรมจักขุ ได้
เกิดขึ้นแก่พระโกณฑัญญะว่า ยงฺกิญฺจิ สมุ-
ทฺยธมฺมํ สพฺพหนฺตํ นโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา, สิ่งนั้นทั้ง
หมดมีความดับไปเป็นธรรมดา, ก็คงหมายเอา
รูปธรรมนามธรรมที่เป็นสังขตหรือสังขาร
คืออาการที่ปรากฏออกมาเป็นปัญจขันธ์นั่นเอง.
เหมือนดังบุคคลเอาดินปั้นให้เป็นหม้อขึ้น
หม้อนั้นก็เป็นผลของการปั้น เป็นอาการอย่าง

๑ บางคืน, ส่วนดีหรือไม่ดีก็แสดงอาการของ
ผู้ฝัน, เพราะฉะนั้น จึงไม่เที่ยง เพราะต้อง
แปรไป. เป็นทุกข์ เพราะทนอยู่ไม่ได้, เป็น
อนัตตา เพราะบังคับไม่ได้ (จึงต้องร่ำวบิน
แตกเป็นที่สุด).

๒๕. ถ: การเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
แล้วดับไป เขาก็เห็นกันอยู่เป็นธรรมดา,
เพราะฉะนั้น เมื่อส่วนที่ชอบใจเกิดขึ้น เขา
จึงยินดีเมื่อสูญไป จึงเสียใจ, เมื่อส่วนที่ไม่
ชอบใจเกิดขึ้น เขาก็เสียใจเมื่อเสื่อมสูญไป
จึงยินดี จะเป็นการแปลกอย่างไร ?

๒๕. ต: การเห็นเช่นนั้น ไม่แปลก
จริง แต่เป็นความเห็นอันไม่รอบคอบ เห็น
เพียงซีกเดียว หรือเห็นทีละซีก ไม่พร้อมกัน
คือ เมื่อส่วนนั้น ๆ เกิดขึ้น ก็เห็นแต่เกิด ไม่
เห็นดับ, เมื่อส่วนนั้น ๆ เสื่อมสูญไป ก็เห็น
แต่ดับ ไม่เห็นเกิด, เช่นเมื่อ ลาก ยศ สรร-
เสริญ สุข เกิดขึ้น ก็เห็นว่าเกิดขึ้นแก่ตน
ตนได้ แลยัดถือว่า นั่นเป็นของตน ตนเป็น
นั่น นั่นเป็นตัวจริง ๆ จัง ๆ ของตน ไม่เห็น
ดับเลย ครั้นส่วนนั้น ๆ เสื่อมสูญไป ก็เห็นว่า
ของตน หรือตนเสื่อมสูญไป ไม่เห็นเกิด
คือไม่เห็นเป็นส่วนนั้น ๆ ที่เสื่อมสูญไป ก็
เพราะได้มาก่อนเห็น เป็นได้เป็นเสียจริง ๆ จัง ๆ
จึงยินดีในเวลาประสพส่วนที่ชอบ เสียใจใน

เวลาที่ประสบส่วนที่ไม่ชอบ, ถ้าเห็นเกิดกับเห็นดับในอันเดียวกันพร้อมกันแล้ว ความยินดีหรือความยินร้ายถึงจะมีก็ไม่มาก, เปรียบเหมือนดังใครคน ๑ หรืออะไรสิ่ง ๑ ซึ่งแม้จะดีหรือราคาแพง มาอยู่กับเรา แล้วบอกเราเสมอว่า อีก ๗ วันหรือเท่าไรก็ตาม เขาจักไปแน่, เราก็จับแน่นแล้วรู้สึกอยู่เช่นนั้นเสมอ, เมื่อคนหรือสิ่งนั้นมาอยู่กับเรา ๆ จะยินดีสักเท่าไร, แล้วเมื่อจากไป เราจะเสียใจสักเท่าไร แม้จะมีคงไม่มากนัก เว้นไว้แต่จะลืมตัวเสีย.

๒๖. ถ: ถ้าบัญญัติเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน เพราะบังคับไม่ได้แล้ว คำที่ท่านอ้างว่า พระศาสดาทรงสอนว่า ให้มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นที่ระลึก ไม่มีอื่นเป็นที่ระลึก แล้วว่าตนเป็นที่พึ่งของตน ดังจะไม่เถียงกันหรือ ?

๒๖. ต: ถ้าตริตrongให้ละเอียดดี บางทีจะเห็นว่าไม่เถียงกัน คำว่า อัตตา ตนนี้ คนเราย่อมเข้าใจรวม ๆ กันว่า ร่างกายที่มีใจครองเอง, แต่ในอนัตตลักขณสูตร พระศาสดาได้ทรงแสดงแยกออกตามอาการที่ปรากฏเป็น ๕ คือ บัญญัติ แล้วทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน ด้วยอรรถว่า บังคับไม่ได้ แต่ในที่อื่นบางแห่งพระองค์ทรงสั่งสอนว่า ให้มีตนเป็นที่พึ่ง ดังนี้. โดยพุทธภาษิตทั้ง ๒ นั้น จึงน่าตริตrongสันนิฐานแยกออกเป็น ๒

ประเภท คือ ส่วนที่เป็นเหตุอันบุคคลอาจบังคับได้ ๑. ส่วนที่เป็นผลแลเป็นอาการอันบุคคลบังคับไม่ได้ ๑. ส่วนที่เป็นเหตุได้แก่ ความจงใจทำลงทางกายวาจาแลใจ อันเป็นตัวกรรม ที่เป็นส่วนดีเป็นกุศลให้ผลเป็นสุข ที่เป็นส่วนชั่วเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ คือสังขารที่เป็นกุศลอกุศลนั่นเอง. กรรมเหล่านั้นตนเองนั้นแลทำแก่ตนเอง คนอื่นทำให้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงได้ตรัสว่า บาปอันบุคคลทำด้วยตนเองบุคคลย่อมเสวราหมองด้วยตนเอง, บาปอันบุคคลไม่ได้ทำด้วยตน บุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยตน, ความบริสุทธิ์แลไม่บริสุทธิ์จำเพาะตน, คนอื่นพึงทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ ส่วนคนอื่นพึงทำให้ได้ก็เพียงแนะนำชักชวนบังคับให้ทำแลอุดหนุนแต่เพียงขั้นต้น ๆ แลเพียงภายนอกเท่านั้น, ขอนพึงเห็นเช่นมารดาบิดาหรืออาจารย์ที่ดี มีเมตตากรุณาแก่บุตรธิดาหรือศิษย์ คอยแนะนำสั่งสอนบังคับให้ทำแลอุปถัมภ์บำรุงด้วยอุบายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนดี. แต่ถ้าบุตรธิดาหรือศิษย์ไม่ตั้งใจประพฤติไม่ทำตามแล้ว ก็จักเป็นคนดีไปไม่ได้, ต่อเมื่อบุตรธิดาหรือศิษย์ตั้งใจประพฤติแล้วทำตามด้วย จึงอาจเป็นคนดีได้. แต่ถ้าบุตรธิดาหรือศิษย์ไม่ได้รับความแนะนำบังคับ แลอุปถัมภ์บำรุงด้วยก็อาจเป็นไปไม่ได้สดวก, เพราะขาด

การอบรม ๆ นั้นเป็นเหตุสำคัญอย่าง ๑ ที่
อาจทำบุคคลผู้ยังอ่อนปัญญาให้หันไปตามได้ใน
ขั้นต้น แล้วอาจเป็นนิสัยบ่มจ้ายในกาลต่อไป
แต่ก็ควรรวมอยู่ในส่วนที่เป็เหตุนี้เอง. เพราะ
การอบรมเป็นเหตุให้บุคคลหันไปตามเช่นนั้น,
ผู้อยู่ในสำนักที่ดีจึงมักเป็นคนดี ผู้อยู่ในสำนัก
ที่ชั่วจึงมักเป็นคนชั่ว, เพราะฉะนั้น ท่านผู้เป็น
ประมุขของสกุลตลอดถึงท่านผู้เป็นประมุขของ
ประเทศที่ดีมีเมตตากรุณา จึงอุตสาหะจัดการ
อุปถัมภ์บำรุงอบรมคนที่อยู่ในปกครองในทาง
ที่ดี มีจัดการให้ได้รับการศึกษาที่ดีเป็นต้น
เหมือนค้อยขี้แล้ด่อนให้เดินไปแต่ในทางที่ดีเพื่อ
ให้คนนั้น ๆ เป็นคนดี แต่ก็ไม่ได้สมประ-
สงค์ทั้งหมด, เพราะยังมีคนที่ไม่ดำเนินตามอยู่
บ้าง, ในทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดา
ผู้เป็นประมุขของพุทธศาสนิกชนก็ได้แนะนำ
ตักเตือนภิกษุบริษัทไว้ว่า ทางอันเรารู้ชัดว่า
เป็นที่สลัดลูกศร (คือความโศก) เสียได้ จึง
ได้บอกแก่ท่านทั้งหลาย, ความเพียรอันท่านทั้ง
หลายควรทำ, พระตถาคตเป็นผู้บอก, ผู้ฟังพิ
นิจปฏิบัติแล้ว จักพ้นจากเครื่องผูกของมารเสีย
ได้. ในปหานภาวนาสูตร พระองค์ก็ได้ทรง
แสดงแนะนำภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายจง
ละอกุศล (การไม่ดี) เสีย จงบำเพ็ญกุศล
(การดี) ท่านทั้งหลายอาจอยู่ที่ละอกุศล

แล้วอาจที่จะบำเพ็ญกุศล ถ้าท่านทั้งหลายไม่
อาจ เราก็ก็น่ากลัว, อนึ่งอกุศลที่ท่านละเสีย
แล้ว กุศลที่ท่านบำเพ็ญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุข เราจึงกล่าวว่า ท่าน
ทั้งหลายจงละอกุศลเสีย จงบำเพ็ญกุศล ดังนี้.
นี้แสดงว่า อกุศลแล้กุศลทั้ง ๒ ประการ
บุคคลย่อมทำได้ด้วยตนเองแล้ละเสียไม่ทำก็
ได้, แต่อกุศลที่ทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์ กุศลที่
ทำแล้วให้ผลเป็นสุข ทั้งในบัจจุบันทั้งในภาย
หน้า. อกุศลที่จะละเสียได้แล้กุศลที่จะบำเพ็ญ
ให้เป็นไป ก็เพราะจิตต้นแล, ถ้าจิตตั้งไว้
ผิด ก็เป็นอกุศล จักทำบุคคล ให้เป็นคน
ชั่ว, ถ้าจิตตั้งไว้ชอบ ก็เป็นกุศล จักทำบุ-
คคล ให้เป็นคนดียิ่งกว่าใคร ๆ จะทำได้
ตามพุทธภาษิตว่า จิตที่ตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคล
ให้เป็นคนชั่วยิ่งกว่าโจรพึงทำแก่โจรได้ หรือ
กว่าคนที่มิแวรพึงทำแก่คนมีแวรได้, ส่วนจิต
ตั้งไว้ชอบ พึงทำบุคคลให้เป็นคนประเสริฐยิ่ง
ๆ กว่ามารดาบิดาหรือญาติอื่นพึงทำได้,
โดยนัยนี้ แสดงว่าจิตที่ตั้งไว้ดีตั้งไว้มน้อย่างไร
จะดีหรือชั่ว ถูกหรือผิดก็ตาม ก็ยากที่คนอื่น
จะมาเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไปได้ นอกจาก
แสดงให้รู้ให้เห็นจริงว่า การที่ทำเช่นนั้น
เป็นการชั่วหรือดีอย่างไร, ถึงใครจะมีอำนาจ
มาทำการอันไม่เป็นที่พอใจ เช่นด่าว่าตลอดถึง

ประหาร ซึ่งเขาอาจทำได้เพียงร่างกายที่เป็น
 ส่วนผลหรืออาการ, แต่ว่าบุคคลผู้ได้ประสพ
 เช่นนั้นไม่ตั้งใจยอมตาม ไม่มีใจโกรธแค้นขัด
 เคืองแลเสียใจด้วยตนเองแล้ว, คนอื่นก็หมด
 สามารถย์ พึงเห็นตัวอย่างเช่นพระเจ้าจันทปัช-
 โชตกับพระเจ้าอุเทน; พระเจ้าจันทปัชโชต
 จับพระเจ้าอุเทนได้ทรงบังคับพระเจ้าอุเทนให้
 บอกมนต์แก่พระองค์ ถ้าไม่บอกจักลงพระ-
 ราชอาญา, พระเจ้าอุเทนทูลตอบว่า พระองค์
 ท่านเป็นใหญ่เป็นเจ้าแห่งสรีระของข้าพเจ้าได้
 แต่ไม่เป็นใหญ่เป็นเจ้าแห่งจิตต์ของข้าพเจ้าดัง
 นี้, กับเรื่องพระปุลณมณีนันทนบุตร ทูลลาพระ-
 ศาสตราเพื่อไปสู่ถิ่นเดิมของท่าน ซึ่งเรียกว่า
 ปรันตปะ อันเป็นประเทศที่มีคนดุร้ายมาก.
 พระศาสดาตรัสถามท่านว่า ท่านจะไปอยู่ใน
 ประเทศนั้นได้หรือ. ถ้ามีคนมาด่าว่าท่านเป็น
 ต้นจนถึงทำให้ตาย ท่านจะทำประการใด.
 ท่านกราบทูลว่า ถ้าเขาด่าว่าข้าพเจ้า ๆ จัก
 ทำในใจเสียว่า เพียงเขาด่าว่าเท่านั้น ยังดีกว่า
 ที่เขาประหารด้วยก้อนหินก้อนไม้เสียอีก, ถ้า
 เขาประหารด้วยก้อนหินก้อนไม้ก็ยิ่งดีกว่าที่เขา
 ประหารด้วยศาสตราเสียอีก, ถ้าเขาประหาร
 ด้วยศาสตราก็ยิ่งดีกว่าเขาทำให้เราตายเสียอีก,
 ถ้าเขาจะทำให้ตาย ก็จักคิดเสียว่าบางคนต้อง
 การฆ่าตัว ต้องจ้างต้องวอนเขา ส่วนเราดี

เท่าไรมีคนฆ่าให้เอง ไม่ต้องวอนใคร ดังนั้น
 นี้แสดงว่า ใครทำใจท่านให้แปรปรวนไปไม่
 ได้ เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ผู้คงที่ ส่วน
 คนเราสามัญ ถึงเป็นไปเช่นนั้นไม่ได้ แต่ถ้า
 มีสติระลึกได้แลรู้ตัวอยู่ ในเมื่อได้ประสพอา-
 รมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ ก็อาจเห็นวราง
 ความยินดียินร้าย ให้บันเทลงได้บ้าง ไม่หลง
 ไปตามจนหมดสติสุดตัว ตามสามารถย์แห่งสติ
 แลปัญญาจิตต์ที่สงบอยู่ เพราะไม่หลงตื่นตื่น
 ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ ย่อมผ่องใสเป็นสุข.
 เมื่อจิตต์ผ่องใสเป็นสุขอยู่ ร่างกายก็ผ่องใส.
 เมื่อจิตต์เศร้าหมองขุ่นมัวเป็นทุกข์, ร่างกายก็
 เศร้าหมองไปตาม, ผู้หวังความสุขแต่ไปทำเหตุ
 แห่งทุกข์ให้แก้ตัว ก็ชื่อว่าตนเองทำให้ทุกข์
 ตนเองไม่ได้ แลจะไปหวังให้คนอื่นทำให้ทุกข์
 ตนแทนนั้น จะเป็นการยากสักเพียงไร,
 เพราะคนแต่ละคนก็คนละใจ, แต่ตนเองก็ทำ
 ให้ทุกข์ตนเองไม่ได้ ใครเล่าจะทำให้ทุกข์
 ตนเองได้ดีกว่า, ถ้าจะมีใครอื่นที่ทำให้ทุกข์
 ตนได้ดีกว่าตน ก็ควรนับถือเขาให้ยิ่งกว่านับถือ
 ตนไม่ใช่ว่าหรือ. ผู้หวังความดีความงามแก่ตน
 เมื่อได้ทราบเช่นนั้น จังควรทำตนอันเป็นส่วน
 เหตุให้ดีด้วยละส่วนที่ชั่วบำเพ็ญส่วนที่ดี ตาม
 พุทธโอวาทแลตามสามารถย์ ก็ชื่อว่า ได้ทำ
 ตนให้เป็น^{๔๔}ที่พึ่งของตนตามฐานะ, นี้เป็นส่วน

ปฏิบัติจำเพาะตน. ส่วนในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ถ้าเป็นผู้สอนเขา ก็สอนไปตามสามารถแห่งตนแล้แต่สำหรับผู้ศึกษาด้วยเมตตา กรุณา, ถ้าเป็นผู้ปกครองเขา ใครทำผิด ก็ติเตียนหรือจัดการไปตามผิด, ใครทำชอบ, ก็สรรเสริญยกย่อง หรือจัดการไปตามความชอบ, ไม่ให้เป็นการฝืนน้ำใจของผู้ชอบ ซึ่งจะเป็นอันทำให้เขาเห็นว่า อุตสาหะทำดี แต่กลับได้ผลที่ไม่พอใจ. ไม่ปล่อยใจให้หยวนอวยไป ตามตณฺหาที่เกิดขึ้น มีเมตตากรุณาแก่คนทั้งหมตเป็นเบื้องหน้า เช่นพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนแล้ปกครองสาวก ด้วยพระเมตตากรุณาเสมอไป ฉะนั้น พระศาสดาทรงสั่งสอนให้ มีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นที่ระลึก ไม่ใช่มีอื่นเป็นที่ระลึกนั้น ก็ได้ทรงแสดงความเป็นบทยไต่ต่อไปว่า จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นที่ระลึก ไม่ใช่มีอื่นเป็นที่ระลึก แล้วทรงแสดงธรรม คือ สติปัฏฐาน ๔ ต่อไป. ^{๕๔}นั้นก็แสดงว่า ให้บำเพ็ญธรรมที่ตนเป็นกุศลนั่นเอง. ธรรมที่เป็นกุศลนั้น พระศาสดาทรงแสดงไว้ในอัคคัปปสาทสูตรว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ท่านผู้รู้ย่อมกล่าวว่า เป็นยอดของสังขตะ-ธรรม. ๗ ที่ปรุงแต่งอันเป็นส่วนเหตุ. แต่อริยมรรคจะเกิดขึ้นต้องอาศัยสติปัฏฐานเป็นหลัก แล้อาศัยสัมมปฺปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ

เป็นอุปการจิงจกเป็นโพชนงคฺชน อริยมรรคจิงเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ธรรมเหล่านี้จึงอาศัยกันแล้กันเกิดขึ้น, พระศาสดาจึงตรัสว่า เป็นโพธิปักขิยธรรม ๗ เป็นไปในฝ่ายความตรัสรู้ อันพระศาสดาตรัสเตือนว่า ควรเรียนให้ดี ส้องเสพบำเพ็ญให้มาก, เพราะจะพึงให้พรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้นานเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ต้องการ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทพดาแล้มนุษย์ แล้ตรัสแก่พระสุภทัชว่า ถ้าภิกษุเหล่านี้ พึงอยู่ดีอยู่ชอบ (ซึ่งคงหมายความว่า เรียนดี ส้อง-เสพบำเพ็ญทำให้มากในโพธิปักขิยธรรม) โลกก็ไม่พึงสูญเปล่าจากพระอรหันต์, ในทำยอนัต-ตลักขณะสูตร พระศาสดาทรงแสดงว่าผู้ใดพึงแล้ว เมื่อเห็นว่าปัญจขันธ์ไม่ใช่ตนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรม (เพราะมรรคปฏิบัติ) พระอริยสาวกย่อมเบื่อหน่าย (ในปัญจขันธ์). เบื่อหน่ายย่อมปราศจากยินดี (ไม่หมกมุ่นเกี่ยวเกาะ), เพราะปราศจากยินดี ย่อมพ้น (จากความยึดถือเป็นจริงเป็นจัง), เมื่อพ้นแล้ว ก็เกิดความรู้ว่า พ้นแล้ว, ขาดสิ้นแล้ว, พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว, กิจที่ต้องทำ (อันเป็นส่วนเหตุ) ทำเสร็จแล้ว, กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนั้นมิได้มี. ^{๕๕}นั่นแสดงว่า ได้ทำตนอันเป็นส่วนเหตุถึงที่สุดแล้ว แต่^{๕๖}นั้นย่อมได้เสวยผล คือ ความสุขที่เป็นกำไร

อันเกิดแต่เหตุ^๕นั้นโดยส่วนเดียว ชื่อว่าได้ทำตน
ให้เป็นที่พักของตนถึงที่สุด. เปรียบเหมือนบุ
คคลได้เล่าเรียนศึกษาวิทยาอย่างหนึ่งรู้ถึงที่สุด
แล้ว ไม่ต้องศึกษาอีก, แต่^๕นั้นเมื่อมีกิจอะไร
เกิดขึ้นที่ควรทำ ก็ใช้ความรู้ที่เป็นพยานนั้นทำ
ไปโดยส่วนเดียว กว่าจะถึงที่สุด, หรือเปรียบ
เหมือนบุคลปลูกต้นไม้กล้วยพฤกษ์ที่ให้ผลสำ
เร็จ จนเพียงพอไว้ จนออกผลแล้ว ก็บริโภค
ผลไม้ไปกว่าจะถึงที่สุด แต่จะแจกปันให้คน
อื่นบริโภคผลไม้นั้นด้วยไม่ได้ เว้นไว้แต่ให้
พืชเขาไปปลูกเอาเอง จนออกผลแล้วก็บริโภค
เองอีก ฉะนั้น. ท่านผู้รู้ตามเป็นจริงนั้นเป็นผู้
ต้นอยู่ เพราะไม่หลงยึดถือกายคือบัญญัติ^๕
ซึ่งเป็นสังขารส่วนผล แล้วเป็นอนัตตา (เพราะ
บังคับไม่ให้แก่ไม่เจ็บตายไม่ได้) แลอารมณ์
นั้น ๆ ว่าเป็นจริงเป็นจัง, แต่ถึงดังนั้น ท่าน
ก็อาศัยบัญญัติทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น ไม่
อาศัยบัญญัติทำสิ่งที่เป็นโทษเลย. พึงตร
องดูตามข้อความที่พระสารีบุตร แสดงแก่
พระยเมกะเป็นเครื่องเทียบเคียง. ในเรื่อง
นั้น พระยเมกะมีความเห็นว่า พระปิณาสพ
ตายแล้วศูนย์. พระสารีบุตรจึงถามว่า ท่าน
เห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(ขันธ ๕) นั้นเป็นพระปิณาสพหรือ, ท่าน
เห็นพระปิณาสพในขันธ ๕ หรือ, ท่านเห็น

พระปิณาสพพ้นจากขันธ ๕ หรือท่านเห็น
พระปิณาสพเป็นขันธ ๕ หรือ, ท่านเห็นพระ
ปิณาสพไม่มีขันธ ๕ หรือ, พระยเมกะตอบ
ว่า ไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่าง. พระสารีบุตรจึง
แสดงต่อไปว่า ท่านมหาพระปิณาสพในขันธ
๕ ไม่ได้โดยจริงอย่างนั้น ควรหรือจะพูดยืนยัน
ว่า พระปิณาสพตายแล้วสูญ พระยเมกะ
ตอบว่า แต่ก่อนข้าพเจ้าไม่รู้ จึงมีความเห็น
ผิดเช่นนั้น พระสารีบุตรจึงถามไปว่า ถ้าเขา
ถามว่า พระปิณาสพตายแล้วเป็นอย่างไร ท่าน
จะแก้เขาอย่างไร. พระยเมกะตอบว่า ข้าพ
เจ้าจะแก้ว่า ขันธที่ไม่เที่ยงดับไป. พระสา
รีบุตรว่า ดีละ ๆ แล้วแสดงต่อไปว่า เปรียบ
เหมือนผู้หนึ่งคิดจะฆ่าเจ้าเรือนที่รักษาตัวแข็ง
แรง จึงเป็นคนรับใช้ของเจ้าของเรือนนั้นจน
คุ้นเคย, ครั้นเห็นเจ้าเรือนนั้นเปลือ ก็ฆ่า
ด้วยศาสตราที่คม, ในเวลาผู้ฆ่านั้นเข้ามาเพื่อ
รับใช้ก็ตาม ในเวลาที่ฆ่าก็ตาม เจ้าเรือน
นั้นย่อมไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าเราไม่ใช่หรือ
ข้อนี้ฉันใด, บุคคลผู้ไม่ได้ฟังแล้ว ก็ฉนั้น
ย่อมเห็นบัญญัติเป็นตัวบ้าง เห็นตนเป็น
บัญญัติบ้าง เห็นบัญญัติในตนบ้าง เห็น
ตนในบัญญัติบ้าง ไม่รู้บัญญัติอันไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตน อันปัจจัยตกแต่ง ดูก
เป็นผู้ฆ่า ตามเป็นจริงอย่างไร ย่อมถ่อม

ปัญจันตว่าตัวของเรา, ปัญจันตที่เขากล่อมมัน
ยอมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์
สันกาลนาน. ส่วนอริยสาวกผู้ใดฟังแล้ว ไม่
พิจารณาเห็นเช่นนั้น รู้ชัดตามเป็นจริงไม่ถ้อย
มันปัญจันตว่าตัวของเรา. ๕ ที่ท่านไม่
ถ้อยมันนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุข
สันกาลนาน.

ข้อที่กล่าวมานี้ตามแบบแผนของท่าน
เป็นแต่ข้าพเจ้าเก็บมาติดต่อเข้า เพื่อให้ได้
ตามความประสงค์เท่านั้น ไม่อาจรับรองว่าเป็น
การถูกต้องหมด อาจผิดพลาดเพราะเข้าใจผิด
ก็ได้.

๒๗. ถ: อย่างไรก็ตามเถิด แต่ข้อ
ความที่แสดงมานั้นยืดยาวแล้ เข้าใจเห็นได้
ยากนัก ?

๒๗. ต: เพราะข้อความที่ถามแก้ยาก
จึงต้องกล่าวยืดยาวไม่สามารถให้เห็นได้ง่ายขึ้น
ด้วยคำพูดเพียงเท่านั้น, ทั้งเพราะพระพุทธ-
ศาสนาสอนให้รู้จริง ๆ สิ่งที่เป็นความจริงย่อม
เห็นแล้ เข้าใจได้ยาก, เพราะเรามัวมั่งยึดถือ
ความจริงตามสมมุติ อันไม่ใช่ความจริงตาม
สภาพอยู่ แล้ไม่ได้ค้นหาจริง ๆ จัง ๆ ไม่
เห็นง่ายเหมือนศาสนาที่สอนให้เชื่อ ๆ ก็แล้ว
กัน ไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริง แต่
ถึงเราจะเข้าใจไม่ได้สักขงละเอียดยลละออ ใน

ข้อความที่เห็นได้ยาก แต่ในข้อที่เห็นแล้ เข้า
ใจได้ง่ายมีถมไป เช่นในจุฬิกัมมวิภังคสูตร
เป็นต้น เราพอจะตริตrongให้เข้าใจแล้ปฏิบัติ
ได้ตามได้ แล้เมื่อปฏิบัติไปก็เชื่อว่าไม่ผิด,
เพราะคำสอนนั้น ๆ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน
ใครเลย เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียว.

๒๘. ถ: ทางพระพุทธศาสนา ข้อ
ความเกียถึงข้อสร้างโดยตรงก็ตาม โดยปริ-
ยายหรือเทียบเคียงก็ตาม ไม่มีบ้างเลยหรือ ?

๒๘. ต: ตามที่นึกได้ โดยตรงไม่เคย
พบ, ทั้งยังมีพระพุทธานุศาสน์เป็นคำเปรียบได้
โดยความว่า “พระองค์เหมือนดังแพทย์ผู้เชิด
ลูกศร; ผู้ถูกศรยิงแล้ว ได้พบแพทย์ผู้สามารถย
ผ่าลูกศรออกแต่ยังไม่ยอมให้รักษา ต้องการ
ทราบเสียก่อนว่า ‘ผู้ยิงเป็นใคร ใช้ไม้อะไร
ทำศรเป็นต้น’ ดังนี้สมควรหรือ ? พระองค์
มีหน้าที่จะผ่าเอาลูกศรออก รักษาให้หายเท่า
นั้น ไม่มีหน้าที่สืบหาตัวผู้ยิง;” โดยนัยนี้
แสดงว่า ไม่ทรงปฏิเสธผู้สร้าง, แต่ไม่ทรง
แสดง. แต่โดยนัยแห่งปัจจุสมุปบาทแสดงว่า
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร ๆ เป็นปัจจัย
ให้เกิดวิญญาณ ฯลฯ จนถึงอุปาทานเป็นปัจจัย
ให้เกิดภพ ๆ เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ๆ เป็น
ปัจจัยให้เกิดชรา พยาธิ มรณะ ฯลฯ; โดย
นัยนี้ ให้สำเร็จสันนิษฐานว่า ผู้สร้างสืบต่อ

กันมา ไม่ใช่จำเพาะตอนใดตอนหนึ่ง มีวิชา-
 ษาเป็นปัจจัยต้นจนถึงอุปาทาน ๆ เป็นปัจจัย
 ให้สำเร็จเป็นภพ, เพราะมีภพจึงมีชาติ, เพราะ
 มีชาติจึงมีชรา พยาธิ มรณะ ฯลฯ, นี่เป็น
 ความเกิดพร้อมแห่งทุกข์. เพราะฉะนั้น พระ-
 พุทธศาสนาที่แสดงสัจจะธรรมชั้นสูง จึงแสดง
 ธรรมเป็นอุบายเพื่อบำบัดวิชาเป็นลำดับมา แล้ว
 แสดงว่า เมื่อวิชาเกิด กำจัดวิชาเสีย
 แล้ว ก็ดับปัจจัยนั้น ๆ โดยลำดับ จนถึงดับ
 ภพดับชาติ, เมื่อชาติดับแล้ว ชรา พยาธิ
 มรณะ ฯลฯ ก็ดับไปตามกัน; นี่เป็นความ
 ดับทุกข์ทั้งสิ้น. โดยนัยนี้แสดงว่า พระพุทธ
 ศาสนาสอนให้ดับวิชาที่เป็นปัจจัยต้นแรก
 แห่งการสร้างหรือผู้สร้าง; เพราะผู้สร้างถึงจะ
 สร้างให้เกิดเป็นอะไรอย่างไร ก็ไม่พ้นจากชรา
 พยาธิ มรณะ เป็นต้น อันเป็นทุกข์ไปได้.
 ตรงกันข้ามกับศาสนาที่สอนให้อ่อนน้อมผู้สร้าง.
 สันนิษฐานว่า ผู้สอนศาสนาให้อ่อนน้อมผู้สร้าง
 คงนึกคิดสรวหาเหตุเข้าไป ๆ ไปจนเข้า อัน
 เป็นตัววิชา (คงเป็นเพียงไม่รู้จักค้นหา อุ-
 ปาทาน ภพเท่านั้น ยังไม่ละเอียดถึงวิชา
 ในปัจจุสมุปบาทด้วยซ้ำ) จึงบัญญัติขึ้นว่า
 เป็นผู้สร้างแล้ว ก็นึกคิดปรุงแต่งรูปพรรณสัณ-
 ฐานตนเอง ตามชาติของตน ๆ แล้วสอนให้
 อ่อนน้อมให้ช่วยบันดาลให้สมประสงค์บ้าง.

สอนให้เพ่งดูผู้สร้างด้วยอ้างว่า พระผู้สร้างอยู่
 กับตนเสมอบ้าง. ผู้เชื่อเมื่อทำกิจการอะไรก็
 ตั้งใจอ่อนน้อมไปด้วย ก็อาจสมประสงค์บ้าง.
 เมื่อตั้งใจเพ่งดูก็อาจเห็นปรากฏได้บ้างตาม
 ความยึดถือ เลยเกิดความเชื่อยิ่งขึ้น ไม่ได้
 เฉลียวใจว่า การที่อ่อนน้อมสำเร็จได้บ้าง ก็
 เพราะความตั้งใจทำของตนเอง, รูปที่ตนได้
 เห็น ก็เพราะตนเองตั้งใจเพ่งแลเห็นนั่นเอง
 ตามคำบอกเล่าหรือสอน. ในที่สุดก็สอนให้มุ่ง
 อ่อนน้อมให้ท่านผู้สร้างเอาไปอยู่ด้วยเป็นตัว
 เ็นตน แต่ไม่ต้องแก่ เจ็บ ตาย (ไม่ต้องทำ
 อะไรเลย แล้วไม่มีที่สุด ถึงราคะฉันทะก็ตายไม่ได้). ทางของศาสนาที่สอนให้อ่อน-
 น้อมพระผู้สร้างคงเป็นเช่นนั้น.

๒๙. ถ: ทางพระพุทธศาสนาสอนให้
 ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่
 ใช่ว่า, ถ้าเช่นนั้น จะต่างกันอย่างไร ?

๒๙. ต: สอนเช่นนั้นจริง, แต่สอน
 ให้ระลึกถึงโดยพระคุณไม่ใช่ให้ระลึกถึงโดย
 ความเป็นตัวเป็นตนแล้วผู้สร้าง, เพราะการ
 ระลึกถึงโดยพระคุณ ก็คือการระลึกถึงความเป็น
 ตัวเป็นตนแล้วเป็นผู้สร้าง ต่างกันทั้งส่วนเหตุ
 ทั้งส่วนผล. พระผู้สร้างซึ่งแม้ในภายหลังแก้
 ว่าไม่มีตัวตน ก็คงปรากฏว่ายังมีรักมีขังมีหลง,
 คำสอนก็ต้องประกอบด้วยรักขังแล้วหลงเป็น

ธรรมดา. ส่วนพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดรักขัง
แล้วหลง จึงบริสุทธิ์สะอาดด้วยประการทั้งปวง.
พระธรรมก็บริสุทธิ์สะอาด, พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
ตามจนบรรลุพระธรรมก็บริสุทธิ์สะอาด, เมื่อผู้
นับถือระลึกถึงโดยพระคุณ ย่อมทำให้สูงขึ้น
แล้วส่องใสแจ่มขึ้นสงบเป็นปัจจัยอุปถัมภ์
ให้ม่แก่ใจปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอน อันเป็น
การบูชาด้วยปฏิบัติยิ่งขึ้น, มีพระพุทธภาษิต
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงโดยใจความว่า เมื่อ
พวกเทพจะเข้าทำสงครามกับพวกอสูร แลดู
ยอดธงของท้าวสักกะหรือท้าวปชาบดี หรือ
ท้าววรุณ หรือท้าววิสาณ, ความกลัว ความ
ขลาด ความขนพอง พึงเหือดหายบ้าง, ไม่
เหือดหายบ้าง, เพราะท้าวสักกะยังไม่สิ้นราคะ
โทสะ โมหะ ยังกลัว ยังขลาด ยังสะดุ้ง ยัง
หน้อย. ส่วนภิกษุเข้าสู่ป่า เข้าสู่โคนไม้ เข้าสู่
เรือนเปล่า ถ้าวรรณถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม
พระสงฆ์ โดยพระคุณ จักหายกลัว หายขลาด
หายขนพอง. เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้น
ราคะ โทสะ โมหะ ไม่กลัว ไม่ขลาด ไม่
ขนพอง ดังนี้.

๓๐. ถ: ได้ยินว่า ชาวต่างประเทศที่
มีพณเพเป็นพวกถือศาสนาที่อ้างว่า มีพระเจ้า
สร้างแล้บนตาลบางพวก เมื่อเขาได้เรียนตำรา
ที่เรียกในภาษาเราว่าธรรมดาศาสตร์แล้ว

เขาไม่เชื่อศานานัน เพราะเขาตรองด้วย
ปัญญาไม่เห็นจริง จึงไว้ตัวเป็นกลาง ๆ ไม่
หนักในศาสนา แลไว้ตัวว่าเป็นนักปราชญ์
ส่วนในพวกถือพระพุทธศาสนา ผู้ต้องการจะ
เป็นนักปราชญ์บ้าง จึงจะประพฤตินเป็น
กลาง ๆ ไม่หนักในพระพุทธศาสนาบ้าง ดัง
นี้ จะควรหรือไม่?

๓๐. ต: ข้อนั้นต้องแล้วแต่ความเห็น
ของใคร, แต่น่าจะเห็นว่าที่เขาไม่หนักใน
ศาสนา เพราะเขาไตร่ตรองไม่เห็นจริง ไม่ทน
แก่ปัญญา ได้ความเชื่อไม่พอ ก็ตามที่. ส่วน
พระพุทธศาสนายังพิจารณาแล้ปฏิบัติตาม ก็
ยิ่งเห็นจริง เห็นไม่ถึง แลไม่ปฏิบัติตาม ไม่
เข้าใจเห็นไม่ได้ก็เพราะรู้ไม่ทันเห็นไม่ถึง แล
ไม่ปฏิบัติตามต่างหากไม่ใช่เป็นเพราะไม่ทน
แก่ปัญญา, เพราะฉะนั้น ดูก็ไม่น่าจะเอา
อย่างเขาในข้อที่ไม่ควรเอาอย่างเลย.

๓๑. ถ: มีบางคนแสดงว่า ศาสนา
อื่นเขาสอนให้โลกเจริญแต่พระพุทธศาสนา
สอนให้โลกเสื่อมหรือศูนย์ เป็นดังนี้หรือ?

๓๑. ต: ข้อความเช่นนั้น มีในส
หะสูตร ท่านแปลไว้ในหนังสือธรรมจักขุ
แลหนังสือธรรมสมบัติแล้ว จงอ่านดูเถิด.
แต่ข้าพเจ้ากลับเห็นตรงกันข้ามว่า พระพุทธ
ศาสนามีก กลับสอนให้โลกเจริญ บางศาสนา

อีกกลับสอนให้เสื่อม เพราะพระพุทธศาสนา
สอนไม่ให้เบียดเบียนกันแล้กัน ให้สง-
เคราะห์กันแล้กัน ว่าเป็นบุญ, ถ้าใครขึ้น
เบียดเบียนกันแล้กัน ก็เป็นบาป ถึงจะเบียด
เบียนคนถือศาสนาอื่น ก็คงเป็นบาปนั่นเอง.
แล้วจะไปอ้อนวอน พระเจ้าองค์ใดหรือใครให้
ช่วย ก็ไม่ได้สมประสงค์, แล้วสอนให้หมั่น
ไม่เกียจคร้าน; ถ้าประพฤติตามกันหมดทั่ว
โลกแล้ว การรบราฆ่าฟันกัน การแย่งชิงกัน
การดูดยาไม่สงเคราะห์กัน จะมีหรือ เมื่อ
เช่นนั้นโลกจะไม่เจริญหรือ. ส่วนศาสนาที่สอน
ให้เบียดเบียน ฆ่าฟันแย่งชิงพวกที่ถือศาสนา
อื่น ว่าเป็นการได้บุญ. ถ้าไปทำผิดร้ายอะไร
เข้า น้อยหรือมากเท่าไรก็ตาม อ้อนวอนให้
พระเจ้าช่วยเสีย ก็เป็นหมดโทษ, พระเจ้า
โปรดให้ขึ้นสวรรค์หมดทั้งนี้ เป็นการสอนให้
โลกเจริญหรือ. ถึงพวกถือศาสนานั้น ๆ เอง
ก็เห็นว่าเป็นการร้ายกาจ เขาจึงไม่เชื่อแล้ไม่
ทำตาม กลับสงเคราะห์คนที่ถือศาสนาอื่นอีกก็
มาก. ส่วนที่เห็นว่า พระพุทธศาสนาสอนให้
คนถือบวช เว้นการมีคู่ครองตลอดถึงเว้นจาก
กรรมของคนคู่ ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงบังคับ
ให้ถือเช่นนั้น เป็นแต่พระองค์ทรงแสดงธรรม
เหตุ ผล คุณ โทษ ให้เข้าใจ,
เมื่อผู้ฟังเห็นโทษในการยุ่งเหยิงกังวลห่วงใย

อาลัย เห็นคุณในการประพฤติเป็นผู้เบาพร้อม
กับอบวชเอง. ถ้าใครไม่บวช พระองค์ก็ไม่
ทรงติเตียน, พระองค์ทรงมุ่งหมายแต่การประ-
พฤติดีประพฤติชอบ ซึ่งเป็นธัมมานุธัมมะปฏิ-
ปัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็น ประ-
มาณ, อนาถะบิณฑิกะอุททปปี แล้นางวิสาขา
มหาอุบาสิกาเป็นต้น ที่ท่านกล่าวว่า เป็นพระ
โสดาบันอริยสาวก ก็ไม่ได้บวช, ถึงคนที่บวช
เมื่อเสื่อมอุตสาหะในการที่จะบวชต่อไป ก็ทรง
อนุญาตลาสิกขาได้ เพื่อป้องกันความประพฤติ
ไม่สมควร ในเวลาที่หมดอุตสาหะจะบวชอยู่,
แล้เมื่อลาสิกขาออกไปแล้ว มีสัทธาอุตสาหะ
ขึ้นมาอีก ขอบวชอีกก็ได้ ไม่มีข้อบังคับใน
เรื่องบวชหรือไม่บวช ถ้าว่าผลถึงที่สุด ใน
พระพุทธศาสนา ท่านแสดงว่า ไม่ต้องเกิดอีก
ก็ไม่ต่างอะไรจากศาสนาอื่นที่อ้างว่า มีพระ
เจ้าผู้สร้างแล้ทรงบันดาล, เพราะเขาก็อ้างว่า
ถ้าใครทำชอบพระเหตุหัยพระเจ้า ๆ ก็โปรด
ให้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป ไม่
ต้องมาเกิดอีก. ต่างกันอยู่ก็แต่เพียงในพระ-
พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ทรงสร้างใคร
ส่วนในศาสนาอื่นพระเจ้าสร้างเท่านั้น. ท่าน
ผู้แสดงเช่นที่ถามน่าจะคิดไม่รอบคอบเอง

๓๒. ถ: การบวช ๆ สัก ๆ เป็นการ
แสดงความเป็นผู้มีใจไม่มั่นคง, คนที่ทำเช่น

นั้น เขาก็เห็นว่า มีใจไม่แน่นอน ค่อนข้าง
จะใช้ไม่ได้ ไม่ใช่หรือ ?

๓๒. ต: ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นสำหรับ
คน. แต่ถ้าว่าถึงการประพฤติกิริยา ก็ยังมีปัญ-
หาอยู่บ้าง. ถ้าจะถามว่าการบวชกับการไม่บวช
ไหนจะดีกว่ากัน (ในเรื่องนี้ต้องหมายเอาการ
บวช แล้วประพฤติถูกต้องตามหน้าที่ ไม่ใช่
บวชเหลวไหล). ถ้าตอบว่า การบวชไม่ดีคน
ที่บวชถึงจะบวชคนเดียวหรือวันเดียว ก็คงข้อ
ว่าทำไม่ดีเท่านั้น, ถ้าตอบว่า การบวชดีกว่า
ไม่บวช เมื่อเช่นนั้นใครบวชบ่อย ๆ ก็ถือว่าทำ
ดีบ่อย ๆ หรือบวชอยู่นาน ก็ถือว่าทำดีนาน;
คนที่ทำบ่อย ๆ หรือทำอยู่นาน จะกลับข้อ
ว่าเป็นคนไม่ดี ยิ่งกว่าคนที่ไม่ทำความดีหรือ,
เพราะฉะนั้น ขอบจตริตรองดูโดยรอบคอบเถิด.

๓๓. ถ: บางคนเห็นว่า คนที่ถือศาสนา
อย่าง ๑ อยู่แล้ว กลับไปถือศาสนาอื่น เป็น
คนกลับกลอกใช้ไม่ได้, เราควรเห็นอย่างไร ?

๓๓. ต: ถ้าคนนั้นถือด้วยไม่รู้อะไร แล้ว
กลับไปถือศาสนาอื่นก็ด้วยไม่รู้อะไรอีก แล้วคน
ที่กลับไปถือศาสนาอื่นด้วยมุ่งแต่เพียงจะทำให้
ถูกใจเขาหรือฟังอำนาจ ไม่ใช่ด้วยศรัทธาเลื่อม
ใส ก็ควรเห็นเช่นนั้น, แต่ถ้าคนนั้น ใช้
ปัญญาตรองโดยถ่องแท้แล้ว ได้ความเชื่อ
ความเลื่อมใสจริง ๆ ด้วยเห็นว่า อาจเป็นที่

พึ่งของตนได้ ไตร่ตรองเห็นศาสนาที่ถืออยู่เดิม
ว่า ไม่มีสาระอะไร ไม่น่าเชื่อ ก็ไม่เห็นน่าติ
อย่างไรเลย, เพราะการเชื่อแล้วนับถือศาสนา
เมื่อว่าตามธรรมแล้ว ก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณา
เห็นจริงด้วยใจ, เพราะฉะนั้น ชาติที่มี
ขนบธรรมเนียมอันดีในบัดนี้ จึงไม่บังคับใน
เรื่องถือศาสนา. คนที่ถือศาสนาเดิมอยู่ แล้ว
ได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยถ่องแท้เห็นแน่ว่า
ศาสนาที่ถืออยู่ ไม่น่าเชื่อ ไม่มีสาระอะไร,
ศาสนาอื่นน่าเชื่อ น่าเลื่อมใส มีสาระกว่า
แล้ว ยังนับถืออยู่ด้วยทิฐิมานะ กลับน่าจะติ
กว่าเสียอีก ลองนึกดูถึงเรื่องพุทธประวัติ
พระศาสดาไปทรงศึกษาในสำนักคณาจารย์อื่น
ก่อน ทรงศึกษาจบแล้ว ไม่ทรงเห็นเป็นสาระ
จึงได้ทรงละไปแสวงหาความตรัสรู้ตามลำพัง
พระองค์ จนตรัสรู้, พระขนิษฐา ๓ องค์ ก็ได้
เป็นคณาจารย์ในลัทธิ ๑ อยู่แล้ว, สีหะเสน-
าบดีแต่ก่อนก็เป็นสาวกของนิครนถ์, ท่านเหล่า
นี้เป็นต้น ภายหลังได้ฟังธรรมเทศนาแต่พระ-
ศาสดา ได้ความเชื่อความเลื่อมใส กลับใจมา
ถือพระพุทธศาสนา จะมีเป็นคนกลับกลอกใช้
ไม่ได้หรือ; ถ้าพูดตามใจจะพูดอย่างไรก็ได้
ถ้าพูดตามธรรมก็ต้องอาศัยธรรมเป็นหลัก.

๓๔. ถ: มีบางคนแล้วบางพวกที่ศึกษา
จนเข้าใจว่าตนมีความรู้สูง เห็นว่าบิดามารดา

ไม่มีบุญคุณแก่ลูกชายหญิงอย่างไรเลย, เมื่อได้ทำให้เกิดขึ้นแล้ว ธรรมดาก็ทำให้มีความรักแล้หะนุบำรุงรักษากันเติบโตเท่านั้น (เห็นจะเพื่อให้สัตว์คนสืบพันธุ์อยู่ในโลกไม่ให้สูญไปเสีย อย่างสัตว์เครื่องจวน), มารดาก็เหมือนดังกะโถนเท่านั้น: แล้วยังซ้ำอ้างว่าพระพุทธศาสนาที่สอนไปในทำนองนั้น (บอลเชวิสม?) จะเห็นอย่างไร?

๓๔. ต: เรืองนิกายากอยู่, เพราะคนในโลกย่อมมีความรู้ความคิดความเห็นต่าง ๆ กัน. ไม่มีใครบังคับให้คนทั้งหมด มีความรู้ ความคิดความเห็นเหมือนกันได้. ถ้าคนในโลก มีความรู้ความคิดความเห็นเหมือนกันหมด, โลกก็คงไม่เป็นอยู่อย่างนี้ คงจะเป็นอย่างอื่นไป แต่จะดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไร ยากที่จะพูดถูก, ลองคิดเถิด.

แต่คนที่เห็นว่ามารดาบิดาไม่มีคุณแก่ตน แล้ไม่รู้จักรักบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณแก่ตน ไม่ตั้งใจสนองบุญคุณท่านในทางที่ชอบตามสมควร เท่ากับยอมตนลงไปเสมอกับสัตว์จวน. เพราะมีสัตว์สัตว์จวนมากชนิด เมื่อมีลูกก็มีความรักแล้อุตสาหะหะนุบำรุงปกป้องรักษาจนสุดความสามารถของมัน, แต่เพราะมันมีความจำแล้ความรู้อย่างคนน้อยนัก, เมื่อลูกของมันเติบโตขึ้น จึงลืมกัน ไม่นับเชอสาด้วยกัน แล้ไม่มี

ปัญญาสามารถที่จะตอบแทนคุณกัน ถึงแม้จะรู้คุณกันบ้าง แต่บางชนิดเช่นช้าง เขาว่า มันจำกันได้มากแล้ช่วยกันแล้กัน, สุนัขบางตัวที่มันรู้จักแล้รู้คุณเจ้าของ ยังอาจช่วยเจ้าของจนตัวตายก็มี. คนเราเมื่อครั้งเก่าก่อนยังเป็นชาวป่าอยู่ ก็คงเป็นคล้ายสัตว์สัตว์จวน, แต่เพราะมีความจำความรู้ความคิดความทำพิเศษกว่าสัตว์สัตว์จวนมาก จึงรู้จักแล้จำกันได้มาก ทั้งรู้จักรักลูกรักพ่อแม่พี่น้องเป็นต้น รู้กันนับถือเชอสาด้วยกัน แล้อุปถัมภ์บำรุงกัน สมองบุญคุณกันตามสามารถ จึงเจริญยิ่งกว่าสัตว์สัตว์จวน แล้เจริญขึ้นโดยลำดับจนบัดนี้. ครั้นมีการศึกษา การเรียนเจริญมากขึ้น, น่าจะมีความรู้ความคิดความเห็นความทำ แล้รู้จักบุญคุณกัน สมองบุญคุณกัน ทั้งช่วยสงเคราะห์กัน ในทางดีทางชอบ ยิ่งกว่าสัตว์สัตว์จวนอย่างลิบลับ จนในที่สุดหลุดพ้นไปจากกันทีเดียว, แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่, บางคนบางพวกกลับหันเลื้อนลงไปหาภาวะเดิมอีก, ดูน่าสงเวช ส่วนที่อ้างว่า พระพุทธศาสนาที่สอนไปในทำนองเช่นนั้นเป็นการกล่าวตู่แท้: เพราะพุทธศาสนาไม่ได้สอนเช่นนั้นเลย, แต่สอนให้คนเป็นมนุษย์แล้เป็นเทวดา (สตฺถา เทวมนุสฺสานิ) ต่างหาก, แล้คนที่จะเป็นมนุษย์ก็เพราะมีธรรมของมนุษย์ มีกตัญญูกตเวทีเป็นต้น จะเป็นเทวดา ก็เพราะมีธรรมสูงยิ่งขึ้นไปตามขั้น.

๓๕. ถ: ประโยชน์โดยตรงของคนเราที่เกิดขึ้นเพื่ออะไร ?

๓๕. ต: บางท่านเห็นว่า คือการแสวงหาความรู้จริง ๆ แต่ไม่ใช่จริงตามสมมติ. เพราะจริงตามสมมติไม่แน่นอน, แต่ก็ต้องรู้ไว้เพื่อสะดวกในการเป็นไปในโลก. แล้วเพื่อช่วยในการแสวงหาความจริงตามธรรม. ส่วนจริงตามธรรมหรือจริงอย่างยั่งยืนนั้นแน่นอนแล้วไม่เสื่อมสูญเลย มีแต่เจริญยิ่งขึ้นกว่าจะถึงที่สุด. แต่การที่จะรู้ความจริงได้ ก็ต้องอาศัยจิตต์สงบ ๕๖๖ ตั้งมั่นด้วย, เพราะฉะนั้น พระบาลีข้อ ๑ จึงแสดงธรรมที่ควรบำเพ็ญไว้ ๒ อย่าง คือ สมถภาวนา ๑ วิปัสสนาภาวนา ๑ ตามนัยพระ-

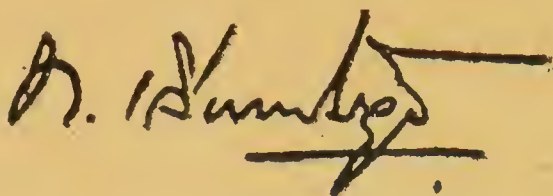
พุทธภาษิตว่า เทว ธมฺมา อภิญฺญา ภา-
เวตพฺพา สมโถ จ วิปัสสนา จ ธรรม ๒
อย่าง รู้ยิ่งแล้วควรทำให้เกิด คือ สมถะแล้ว
วิปัสสนา; ตั้งใจสงบจากความชั่วทางกายแล้ว
วาทา เป็นส่วนศีล, ตั้งใจมั่นให้มีอารมณ์เดียว
จนจิตต์แน่วแน่ เป็นส่วนสมาธิ, ตั้งใจพิจารณา
ตามธรรมจนเห็นแจ้งตามเป็นจริง เป็นส่วน
วิปัสสนา. การบำเพ็ญสมถะแล้ววิปัสสนาจะ
เป็นไปได้อีกต้องดี ก็ต้องอาศัยศึกษาให้รู้ให้
เข้าใจ จึงจำแนกพระธรรมเป็น ๓ ประเภท
คือ ปรียัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ. ผู้ต้องการศึกษาจริง
ต้องเลือกเรียนตามแบบแผนที่ท่านร้อยกรองไว้.

อนุโมทนา

เนื่องจากคุณเปี่ยม สุฟโปฏก ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๐ คุณเอก สุฟโปฏก ผู้สามี จะจัดการประชุมเพลิงคุณเปี่ยมฯ ผู้วายชนม์ ที่ฌาปนกิจสถานวัด ประยูรวงศ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ น. ข้าพเจ้า กับคุณเอก สุฟโปฏก มีความรักใคร่นับถือและรู้จักกันมานานแล้ว. เมื่อทราบว่า คุณเปี่ยม สุฟโปฏก ผู้ภริยา วายชนม์ลง ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจมาก จึงขอแสดงความเสียใจแก่คุณเอก สุฟโปฏก ที่ต้องสูญเสียภรรยาคู่สุขคู่ทุกข์ไป และยอมเป็นธรรมดาของโลกตามที่องค์พระศาสดา ทรงตรัสไว้ว่า มนุษย์เราหนีทุกข์ไม่พ้น ดังนั้นเราจึงต้องเผชิญหน้าต่อทุกข์ ไม่ยอมแพ้ และ ต้องต่อสู้ด้วยอำนาจจิตสมาธิ พิจารณาละลายความทุกข์ให้เหลือเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั่วไป ไม่ยินดียินร้าย เพราะถ้าเราทนอยู่ในความทุกข์ ก็ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้น ตรงข้าม กลับมีแต่จะ ให้โทษโดยจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมลง ข้าพเจ้าขอก้าวในฐานะที่ข้าพเจ้าได้รักใคร่ชอบพอกับคุณเอก สุฟโปฏก มาช้านาน.

ข้าพเจ้าขอสงบบจิตอธิษฐาน หากหนังสือชุดนี้ ทำให้ท่านผู้อ่านเกิดบุญกุศลขึ้นทาง จิตใจ ขอให้ความดีและกุศลในหนังสือนี้เป็นปัจจัยลดบรรเทาให้ดวงวิญญาณของคุณเปี่ยม สุฟโปฏก ผู้วายชนม์ จงประสบสุคติในสัมปรายภพ สมดังเจตนารมณ์ของคุณเอก สุฟโปฏก และบุตรหลานญาติพี่น้องทุกท่าน เทอญ.

(ท. เลียงพิบูลย์)

मारศาสนา

เรื่องที่ ๕๘

วันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นพี่ จากฝั่งธนบุรีบอกว่าอยากจะให้ได้พบกับเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์ด้วย มีนายทหารผู้ใหญ่คนหนึ่งมีความประสงค์จะให้ข้าพเจ้าไปพบกับท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดหนึ่งฝั่งธนบุรี

เมื่อข้าพเจ้าทราบความประสงค์เพื่อนรุ่นพี่แล้ว ตกลงในวันเวลาที่จะไป ครั้นถึงวันนัดจำได้ว่าเป็นวันเสาร์ ข้าพเจ้าจึงเดินทางไปที่จุดนัดพบตามวันเวลาที่ตกลง เมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านคุณพี่แล้วเราก็ได้เริ่มเดินทางโดยมีนายทหารผู้หนึ่งพร้อมด้วยภรรยาของท่านเป็นผู้นำทาง และรถของข้าพเจ้าพร้อมทั้งคุณพี่กับภรรยาเป็นผู้ตาม

วันนั้น เราได้ไปถึงวัดและขึ้นบนกุฏิท่านเจ้าคุณแล้ว ก็ได้พบท่านผู้มีเกียรติหลายท่าน มาคอยพบท่านเจ้าคุณอยู่ก่อนแล้ว ประการกว่าท่านเจ้าคุณไม่อยู่ในที่นั้น ได้ทราบว่าท่านได้ลงไปฉันเพลที่ศาลาเนื่องในวันเกิดหรืองานมงคลอะไรข้าพเจ้าจำไม่ได้ เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับท่านที่รอคอยท่านเจ้าคุณเจ้า

อาวาส เมื่อได้สนทนาก็ได้ทราบว่าท่านผู้มีเกียรติเหล่านั้นได้ติดตามอ่านหนังสือ “กฎแห่งกรรม” หรือ “ทำดีได้ดี” “ทำชั่วได้ชั่ว” มาแล้วทุกท่าน ข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ท่านได้สนใจในหนังสือของข้าพเจ้าและได้ให้การสนับสนุน บนกุฏิท่านเจ้าคุณมีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก ท่านผู้นำข้าพเจ้าไปนั้นได้ชี้ให้ดูพระพุทธรูปสององค์ขนาดเท่าคนยืนอยู่สองข้าง สูงต่ำเท่ากัน ท่านได้อธิบายว่า

“พระพุทธรูปสององค์นี้แหละ ผมมีความประสงค์จะให้มาเห็น และทราบประวัติจากท่านเจ้าคุณหลวงพ่อก่อน ผมจะเล่าเองก็คงจะได้ เนื้อความไม่ละเอียดนัก อยากจะให้มาพบและทราบจากปากคำของหลวงพ่อก่อน นำไปนึกไปคิดก็คงจะได้เรื่องที่ประโยชน์ต่อไป”

ข้าพเจ้าตอบขอบคุณที่ได้กรุณาใช้เวลาที่ท่านได้เห็นประโยชน์ส่วนรวม เมื่อข้าพเจ้าได้ก้มลงกราบนมัสการพระพุทธรูปทั้งสองแล้ว ได้พิจารณาอย่างถ้อยถ้วนด้วยความเคารพ และทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ในพระองค์ท่าน

ไม่เข้าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสได้ขึ้นมาบน
กุฏิ เมื่อได้รับคำแนะนำแล้ว ข้าพเจ้าได้นมัส-
การท่านด้วยความเคารพ ถ้ามองพระพุทธรูป
ท่านเจ้าคุณได้กรุณาชี้แจงให้ทราบ และอธิบาย
ถึงประวัติการเป็นมาของพระพุทธรูปทั้งสอง
เมื่อย้อนหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ไปพบสนทนา
กับท่านเจ้าคุณประมาณ ๔ — ๕ ปี ได้มีผู้นำ
พระพุทธรูปท่อนล่างมาถวายท่าน พระพุทธรูป
องค์นี้ได้ถูกเลื่อยสองท่อน ส่วนท่อนบนเขานำ
ไปขายให้ฝรั่ง ท่านเจ้าคุณได้รับพระพุทธรูป
ท่อนล่างไว้ด้วยความสังเวชใจ ที่มนุษย์ในยุค
นี้มีจิตใจโหดร้าย แม้พระพุทธรูปเป็นที่เคารพ
สักการะบูชาของชาวไทยทั้งชาติ ก็ยังทำลาย
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้นึกถึงเวร
กรรมบุญบาปที่จะตามสนอง มิใช่ที่จะมีผู้
โกรธแค้น เมื่อใครรู้ใครตำ ใครรู้ใครแข่ง
มนุษย์ใจร้ายเหล่านั้น จะอยู่ด้วยความสุขได้
อย่างไรท่ามกลางคนสาปแช่ง

เมื่อท่านเจ้าคุณได้พระพุทธรูปท่อนล่าง
มาแล้ว ท่านก็ได้จัดการบูรณะ โดยจัดการ
หล่อพระเศียรติดต่อเชื่อมส่วนบนให้สมบูรณ์
เป็นองค์พระตามเดิม แล้วตั้งไว้เคารพบูชา
บนกุฏิท่าน แต่แล้วต่อมาไม่นาน ท่านผู้นำ
พระพุทธรูปส่วนล่างมาถวายนั้น ก็ได้้นำพระ-
พุทธรูปส่วนบนมาถวายท่านอีก แต่ท่อนล่างก็

ได้บูรณะหล่อส่วนบนให้เป็นองค์พระสมบูรณ์
แล้ว แต่คราวนี้เมื่อได้ส่วนบนมา ท่านก็ต้อง
บูรณะหล่อส่วนล่างเชื่อมติดต่อกับส่วนบนให้
สมบูรณ์เช่นเดียวกัน ฉะนั้น จึงเกิดเป็นพระ-
พุทธรูปยืนสององค์ ยืนเด่นอยู่บนกุฏิท่านเจ้า
คุณในหมู่พระพุทธรูปจำนวนมากที่ตั้งไว้บูชา
ผู้ที่ได้ขึ้นไปบนกุฏิท่านเจ้าคุณก็จะได้พบเห็น
ทุกท่าน

ประวัติของพระพุทธรูปยืนทั้งสองนี้ว่ามี
ทางพระนครได้มีผู้นำพระพุทธรูปมาเลื่อยท่อน
ล่างออกแล้วก็นำท่อนบนไปขายให้ฝรั่ง ซึ่งเข้า
มาทำงานในประเทศไทยผู้หนึ่งเพื่อสะดวกที่
จะนำออกนอกประเทศถ้าจะนำไปทั้งองค์ก็ไม่ว่าง
สะดวก ฉะนั้นเมื่อเลื่อยท่อนบนไปขายแล้ว
ส่วนท่อนล่างก็ไม่สนใจทิ้งไว้ข้างบ้าน คน
ข้างบ้านเห็นแล้วก็สังเวชใจยิ่งนัก จึงขอนำมา
ถวายท่านเจ้าคุณที่ท่านผู้เคารพ แต่เหตุ
การณ์ก็มิได้สุดส่นลงเพียงนี้

ต่อมาเวลาผ่านไป วันหนึ่ง ผู้ที่เลื่อย
พระพุทธรูปไปถูกระโนนชอยแห่งหนึ่งในเขต
พระนคร เมื่อรถที่นำออกจากชอยก็ชนกับรถ
อีกคันหนึ่งอย่างแรง รถพังยับเยินลงที่ปาก
ชอย ทำให้ฆาตกรพระพุทธรูปผู้หนึ่งนั้นมา
ด้วยต้องได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้ผู้ที่รู้เห็น
เหตุการณ์ครั้งนั้นคิดสังเวชและสงสารมิได้

เพราะเห็นท่าทางกิริยาแสดงถึงอาการปวดร้าว ไม่สามารถจะทนอยู่ได้ ดันรนทุกข์ทรมาน หงเหวหน้าทดำรวกได้พยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสผู้นั้น เพื่อรีบจัดส่งโรงพยาบาลด่วน คนป่วยปิดตัวหน้าเบยวบุดด้วยความเจ็บปวดร้าว ร้องให้ครวญครางเหมื่อน ทารก พืชบาดแผลสาหัสทำให้คลั่งเพ้อ ร้องออกมาว่า

“ผมเจ็บปวดทนไม่ไหวแล้ว ขอกรุณา เอาเลื่อยมาเลื่อยหน้าอกที” คนป่วยร้องย้า คำว่า “ขอเลื่อยหน้าอกที ผมทนไม่ไหวแล้ว เลื่อยหน้าอกที ๆ ๆ ผมทนไม่ได้มันทรมานเหลือเกิน”

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในเวลานั้น ต่างก็รู้ว่า บุคคลเคราะห์ร้ายผู้นั้นต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส จากขุหวหัวใจจนน้ำตาไหลอาบหน้า หงกิริยาท่าทางและการดันรนตลอดจนหน้าตาบุดเบยวก่อนร้องคำแรกก็แผ่วเบาแล้วค่อย ๆ ดังขึ้นจนที่สุดก็ตะโกนออกมา ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่ คำพูดที่ตะโกนออกมา นั้นหมายความว่าอะไรบ้าง คนคงจะเข้าใจว่าเป็นเพราะความเจ็บปวดเพื่อคลั่งอยาก ให้เลื่อยร่างกายออกสองท่อน เพื่อจะได้ตายเร็วเข้า เพื่อพ้นความทุกข์ทรมาน และบางคน อาจคิดว่าคงจะเป็น พืชบาดแผลทำให้หมดสติ

แล้วพูดอะไรออกมาโดยไม่รู้ สักตัว ฉะนั้น คำพูดจึงไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เบื้องหลังชีวิตของบุคคลผู้นั้น เมื่อได้เห็นได้ยินก็เพียงให้ความสมเพชสงสารที่บุคคลผู้นั้นได้ประสบเคราะห์กรรม แล้วความรู้สึกละเลาะผ่านไป ไม่รู้สึกแปลกประหลาดอันใด และบางท่านที่ใจอ่อนผ่านมาก ไม่กล้าดู ไม่กล้าฟังคำโอดครวญของคนป่วยเพราะกลัวจะเป็นลม เมื่อเห็นเลือดต้องหันหน้าไปทางอื่นรีบผ่านไป หากมีผู้ติดตามไปรู้เบื้องหลังบุคคลผู้นั้นแล้วคงจะตื่นเต้นทุกคำพูดเขย่าขวัญ แทงลึกเข้าไปในความรู้สึก เพราะในชีวิตของผู้สร้างกรรมของบุคคลผู้นั้น ที่สุดก็หนีกรรมที่ตนประกอบขึ้นไม่พ้น ทำให้หน้าคิดในชีวิตของบุคคลทำชั่วทั่ว ๆ ไป หากได้มี ได้ติดตามชีวิตบนปลายของบุคคลผู้นั้น ก็คงจะได้ โอกาสพบสิ่งแปลก ๆ และอัศจรรย์อีกมาก

เหตุการณ์เกิดบนครั้งนั้น ได้ทราบถึงผู้รู้ได้ขอพระพุทธรูปท่อนบนไว้ เมื่อได้มีผู้เล่าให้ฟังเหตุเกิดขึ้นแก่ผู้เลื่อยพระพุทธรูปผู้รู้ผู้นั้นก็เกิดตกใจกลัวหวาดภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตัวต่อไป จึงรีบไปพบท่านผู้นำพระพุทธรูปส่วนล่างไปถวายท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส แล้วหวังจะมอบพระพุทธรูปส่วนบนที่ตนได้เสียเงินซื้อมาด้วยราคาสูงหวังจะส่งไปยังประเทศของ

ตน ก็ต้องเลิกล้มความคิด จึงรับนำมาขอให้
ท่านผู้^๕ เพื่อจะได้นำไปถวายท่านเจ้าคุณ
ประกอบกับท่อนล่างให้เป็นองค์พระสมบุรณ์
ตามเดิม แม้จะทราบว่าท่อนล่างได้บูรณะแล้ว
ก็อยากจะนำไปให้พ้นบ้านเพราะความกลัว
และบอกว่าขัดแล้วจะไม่ขอแต่ต้องพระพุท-
ธูปศักดิ์สิทธิ์ออกไป ทั้งได้เล่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นภายในบ้านให้ฟังว่า

นับตั้งแต่แกได้นำพระพุทธรูปเครื่ององค์ที่
เลื่อยครึ่งท่อนมาไว้ในบ้านเหตุการณ์แปลก ๆ
ก็เกิดขึ้นในความรู้สึก แต่ก่อนที่จะนำพระ-
พุทธรูปเข้ามาในบ้าน ครอบครัวของแกเคย
ได้รับความสุข บุตรและภรรยามีแต่ความสนุก
สนานเบิกบานร่าเริง เมื่อนำพระพุทธรูปครึ่ง
ท่อนบนเข้ามาไว้ในบ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลง
สภาพตรงกันข้าม ภายในบ้านเกิดปั่นป่วน
ประเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนั้นป่วย ไม่ว่างเว้นจาก
โรคร้าย ความรู้สึกมีแต่ความเคร่งเครียด จิต
ใจไม่มีสบายอยู่ตลอดเวลา มองดูอะไรไม่ถูกใจ
ไม่ถูกตา สิ่งที่ไม่น่ามีเรื่องก็มี มีแต่ความทุกข์
หนักอยู่ในอก ไม่มีความสงบสุข มารู้ข่าวคน
ที่เลื่อยพระพุทธรูปขายให้ตนก่อนตายร้อง
ตะโกนให้เลื่อยหน้าอก ก็เกิดความตกใจหวาด
หวั่น นึกถึงความปั่นป่วนในครอบครัวแล้ว
นึกถึงพระพุทธรูปองค์นี้คงจะให้โทษแน่ เมื่อ

ยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นชัดเจนน^๕ และบ^๕ตนแ^๕ก็ยิ่ง
หนักใจ เมื่อได้รับความดำหนิติเตียนในการ
งานว่าบกพร่องไม่เหมือนแต่ก่อน ทางการต่าง-
ประเทศของแกได้มีคำสั่งให้แกกลับไป แก
เชื่อแน่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคงเป็นด้วยอำนาจ
อิทธิฤทธิ์ของพระพุทธรูปที่แกซ่อมา ไม่มีข้อ
สงสัย แกไม่ยอมนำพระพุทธรูปนี้ไปด้วย
ฉะนั้นท่านผู้^๕ จึงรับพระพุทธรูปที่ฝรั่งฝาก
มาถวายท่านเจ้าคุณ แล้วท่านก็บูรณะให้
สมบูรณ์อีกองค์หนึ่ง ดังที่ข้าพเจ้าได้เห็นในกฎ
ของท่าน

เรื่องอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธรูปนี้ ข้าพ-
เจ้าได้พยายามพิจารณาคูหาเหตุผล คิดแล้วคิด
อีกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา^๕
ท่านมีแต่ความเมตตากรุณามุ่งหวังจะนำสัตว์
โลกทั้งหลายให้พ้นห้วงมหันตทุกข์ หลุดพ้น
เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขสงบ พระองค์
ไม่เป็นโทษภัยแก่ผู้ใด มีแต่ทรงสั่งสอนให้
ประกอบแต่กรรมดี แต่เหตุใดจึงให้โทษแก่ผู้
ทำลายองค์พระพุทธรูป ข้อนั้นเห็นจะเป็นเหตุ
เพราะพวกเทพหรือเทวดาอารักษ์และวิญญาณ
ต่าง ๆ ที่ได้รับรักษาองค์พระพุทธรูปเป็นผู้คอยคุ้ม
ครองเกิดความเคียดแค้น^๕ ที่มีมาร ศาสนามาทำ-
ลายพระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่เคารพบูชากราบ
ไหว้ของมหาชนทั่วไปก็เป็นที่ไป^๕ นี่ก็เป็นไป

ตามกฎหมายแห่งกรรม ใครจะทำดีทำชั่วย่อมเกิด
ผล แม้พระท่านจะไม่เอาโทษ ธรรมชาติของ
หลักกรรมก็ไม่ยกเว้น

เมื่อได้พยายามนึกถึงว่าพระพุทธศาสนา
เมื่อพิจารณาทุกแง่ทุกมุม ก็มีแต่ให้ความร่ม
เย็นเป็นสุขด้วยความเมตตากรุณาปราณี ไม่ว่า
คนดีคนชั่วและสัตว์โลกทั้งหลาย มุ่งหวังสั่ง
สอนให้ประชาชนชาวโลกประกอบกรรมดี
สละทิ้งความชั่ว มิได้ให้ร้ายเป็นภัยให้โทษ
ผู้ใด ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงครั้งหนึ่งได้เคยอ่าน
บันทึกของคุณพานี รัตนสมบัติ เป็นหนังสือ
พิมพ์แจกในงานศพ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๐๗ ข้าพเจ้ามีความสนใจเรื่องที่คุณพานี
หมดลมหายใจไปแล้วสามครั้ง ตายอย่างอวัยวะ
ส่วนต่าง ๆ หยุดทำงานตัวเย็นขีด แต่แล้วกลับ
ฟื้นคืนชีพขึ้นมา และเหตุการณ์ที่ได้ประสบมา
ในระหว่างจิตดับได้เข้าไปในเขตดินแดน
เมืองสวรรค์ โดยมีรถที่สวยงาม ผู้คนแวดล้อม
พาไป และก่อนที่คุณพานีจะหมดลมก็นึกล่วงหน้า
หน้าทุกครั้ง แต่สิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้าใน
หนังสือฉบับนั้น ก็ตอนต้นที่คุณพานีได้ตัดสินใจ
จากประสพการณ์ในนิมิตร์ เปลี่ยนใจจาก
การนับถือศาสนาคริสต์ มานับถือศาสนาพุทธ
ด้วยแรงอธิษฐาน

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านแล้ว ก็เกิดสนใจใน
ชีวิตอันประหลาดมหัศจรรย์ของคุณพานีมาก
รู้สึกมีความเลื่อมใสอยากจะติดตามเรื่องนี้ แต่
ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะติดตามเรื่องนี้ได้
เพราะข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักกับญาติของคุณพานี
พอที่จะให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้ ก็ได้
แต่เก็บความสนใจเรื่องไว้ในความรู้สึก หวัง
คอยเวลาและโอกาสมีข้างหน้า แต่แล้วต่อมา
เมื่อเทศกาลกลีบบปี ๒๕๐๙ ข้าพเจ้าได้ไป
งานทอดกฐินที่วัดประดู่ทรงธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้มีผู้แนะนำให้รู้จักกับ
คุณสาย รัตนสมบัติ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้จัก
ท่านผู้นั้นมาก่อนเลย นับว่าเป็นโชคโดยบัง
เอิญ ข้าพเจ้าเรียนถามถึงคุณพานีตามที่
ข้าพเจ้าได้อ่านในหนังสือบันทึกที่พิมพ์แจก
และอยากทราบนอกเหนือกว่านั้น คุณสายเป็น
ผู้ที่เคยสนุก ได้กรุณาเล่าให้ฟังในเวลาตอน
เลี้ยงอาหารเที่ยงที่บนศาลาวัดประดู่ทรงธรรม
หลังจากทอดกฐินแล้ว รวมทั้งผู้มาร่วมอีก
หลายท่าน เราใช้เวลาสนทนากันไม่มากนัก
ในระหว่างอาหาร และหลังอาหารเรายัง
สนทนากันอีกนานแต่ยังไม่สิ้นเรื่อง

ข้าพเจ้าจะขอย่อแต่ต้นเรื่อง คือ การ
เปลี่ยนศาสนาของคุณพานี เพื่อจะชี้ให้เห็น
ว่าพระพุทธศาสนาไม่เป็นพิษเป็นภัยให้โทษ

แก่ใคร การที่คนใจชั่วทำลายพระพุทธรูป ที่
ได้รับภัย ก็เป็นตามกฎแห่งกรรม ใครทำดี
ทำช่วย่อมหนีไม่พ้นกรรมที่ทำไว้ คุณพานี้เคย
อยู่โรงเรียนกินนอนมาแต่เด็ก ๆ ได้ถูกอบรม
ให้ถือศาสนาคริสต์ไปด้วย เมื่อกลับมาอยู่บ้าน
ก็แยกเป็นสองศาสนา คือ มีพุทธและคริสต์
ในบ้านเดียวกัน แต่ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนา
เสรีก็มิได้รังเกียจ ใครจะถือศาสนาใดก็เข้า
กันได้ ให้ความรักใคร่เอ็นดูเห็นอกเห็นใจ
เช่นเดียวกัน ไม่ลบลู่ดูหมิ่นเพราะเห็นว่าทุก
ศาสนาสอนให้คนทำความดี แต่คุณพานี้ไม่
สบายใจเพราะปัญหาเรื่องศาสนาที่ต้องแยกกัน
นับถือในบ้านเดียวกัน ตัดสินใจไม่ถูก เพราะ
มองเห็นดีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ แต่
เมื่ออยู่บ้านเดียวกันก็ควร จะถือศาสนาเดียวกัน
จะได้มีจิตใจร่วมสามัคคีสนิทสนมเพื่อความสุข
ทางครอบครัว ถ้าคนละศาสนาจะทำอะไรก็
ต้องคอยระวัง เกรงว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจกัน
ต้องคอยถนอมน้ำใจกันตลอดไป คุณ
พานี้คิดว่า ถ้าถือศาสนาพุทธก็ควร จะถือกันทั้ง
บ้าน ไม่ควร จะถือแยกกัน แต่ก็คิดไม่ตกว่าจะ
ชวนคนในบ้านให้นับถือคริสต์ทั้งหมด หรือ
ตนเองจะร่วมนับถือพุทธด้วย แล้วคืนหนึ่งก่อน
เข้านอนก็ตัดสินใจว่า คืนนี้จะขออธิษฐานให้
พระพุทธรูปเจ้าและพระเยซูเจ้าขอให้มาแสดง

อภินิหารต่อสู้กัน ถ้าฝ่ายใดชนะก็จะตัดสินใจ
เด็ดขาดยอมนับถือศาสนานั้น ไม่มีข้อสงสัย
ใด ๆ อีก มุ่งหน้าปฏิบัตินับถือตลอดไป

ฉะนั้น ก่อนนอนจึงบูชาอ่อนนบอก
กล่าวถึงความประสงค์ทั้งฝ่ายพระเยซูคริสต์
และพระพุทธรูปเจ้า ตามที่ตนปรารถนาไว้ เมื่อ
ตัดสินใจเด็ดขาดในคืนนั้นก่อนสว่าง เกิดฝัน
เห็นพระสงฆ์สูงอายุห่มจีวรเก่า ๆ มายืนเทศน์
อยู่ที่หัวนอนว่า

“ดูก่อนสีกา การที่จะให้พระเยซูคริสต์
กับพระพุทธรูปเจ้ามาแสดงอภินิหารหรือใช้กำลัง
ชิงชัยต่อสู้กันนั้น ทางพระพุทธศาสนาไม่มี
การสอนให้ต่อสู้ผิดศีล ศาสนาพุทธมีแต่สอน
ให้มีความเมตตากรุณา สอนให้จิตใจสงบจะ
เกิดสุข สอนให้ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
สอนให้ละความชั่วสร้างความคิดดี ให้ทำบุญ
สร้างกุศลเป็นทางละความโลภ โกรธ หลง
นำไปสู่ความร่มเย็น ศาสนาพุทธมีแต่ชี้ทางให้
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองค์ เพื่อ
กำจัดกิเลสตัณหาฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อ
หลุดพ้นจากความทุกข์ มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์”

รุ่งเช้า คุณพานี้ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณ
แม่ฟังว่า ในฝันได้พบพระสงฆ์ในพระพุทธรูป
ศาสนาได้บอกถึงศาสนาพุทธ ไม่มีการต่อสู้

มีแต่ความสงบ แต่พระเยซูคริสต์ไม่ปรากฏ
ว่ามา

“คุณแม่บอกว่า พระท่านมาโปรดแล้ว
เป็นมิตรที่ดีควรตัดสินใจเคารพนับถือพระ-
พุทธศาสนา” และในวันนั้นคุณแม่ก็นำตัวคุณ
พานี้ไปวัดพระแก้วพร้อมด้วยดอกไม้ ธูป
เทียน ให้ถวายตัวเป็นลูกพระแก้วมรกต เริ่ม
ฟังธรรมและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่บัด
นั้นเป็นต้นมา ได้ศึกษาธรรมและสมาธิจนเกิด
อานาจจิตเป็นอย่างดีอย่างอัศจรรย์ นี่ข้าพเจ้าได้ย่อจาก
หนังสือและคำบอกเล่าของ คุณสาย รัตนสมบัติ

ขอเพียงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ให้เห็นว่า
พระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าท่านเปี่ยม
ล้นไปด้วยความเมตตากรุณา มีแต่ให้คุณไม่มี
ให้โทษร้ายต่อใคร แต่พวกทำลายพระพุทธ-
รูปเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนนั้นเหมือนถูกสาป
ถ้ามีโอกาสติดตามอย่างใกล้ชิด ก็จะได้เห็น

ว่าพวกนั้นจะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรือง มีแต่ตก
ต่ำเสื่อมทรามลง บั้นปลายของชีวิตก็จะพบจุด
จบด้วยกรรมตามสนอง หากยังมีผู้ใดสงสัยใน
เรื่องกรรม ก็ขอให้ไปนมัสการพระคุณเจ้า
ท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิตต์งอนบุรี ท่านเจ้า
อาวาสผู้ทรงคุณธรรมสูงพร้อมด้วยเมตตากรุณา
คงจะประทานความรู้เรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้น
แล้วหลายเรื่อง และจะได้นมัสการพระพุทธรูป
ยืนสององค์ ซึ่งอยู่บนกุฏิของท่านเป็นต้นเรื่อง
ที่ข้าพเจ้านำมาแล้ว เมื่อรู้เรื่องของกรรมดีแล้ว
จะได้มีโอกาสสำรวมสติ ตั้งใจเป็นสมาธิ และ
ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆ-
คุณ ด้วยอานาจกุศล จิตใจเราต้องใสเกิดความ
ร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ด้วยหลักธรรม
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้รับความ
สงบสุขตลอดไป.

สวัสดิ์

นมตถุ รตนตตยสส

ขอความนบนอบ (อย่างสูงสุด) จงมีแด่พระรัตนตรัย

(ซึ่งยังผู้เข้าถึงให้มีความเจริญใจเป็นนิตย์)

“สาขชัญญ”

พุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักยอมรับความ
โง่เขลา และความอ่อนแอ

รู้จักตนเอง และรู้จักโลกตามสภาพธรรม
ที่เป็นจริง

รู้จักวิวัฒนาการตนเอง เพื่อทำลายความ
โง่เขลาให้หมดไปตามขั้นตอนแห่งไตรสิกขาอัน
ได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยต่อกัน
และกัน ตลอดเวลาแห่งการฝึกฝนปฏิบัติ
ธรรม

อบรมบ่มจิตให้เกิดความเข้มแข็งเพียงพอ
แก่การทำลายอัสสา ทิโกให้เกิด กิเลส
ตัณหา อุปาทาน อันเป็นตัวการที่ทำให้เกิด
ปัญหาชีวิต ต้องเวียนว่ายตายเกิดในห่วงแห่ง
ทุกข์

ความอ่อนแออัน เป็นโรคทางใจ

โปรดพิจารณาพระพุทธพจน์ที่อัญเชิญ
มาแสดง ดังต่อไปนี้

“โรคมมี ๒ ชนิด โรคทางกาย ๑ โรค
ทางใจ ๑ สัตว์โลกที่ยืนยันได้ว่า ตนไม่มีโรค
ทางกายเลยตลอด ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี
๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี ก็มีอยู่
แต่ผู้ที่จะยืนยันได้ว่า ตนไม่มี โรคทางใจเลย
แม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งเท่านั้น หาได้ยากใน
โลก ยกเว้นพระปัจเจกพุทธ (ผู้สิ้นอาสวะแล้ว)
ทั้งหลาย”

การรักษาโรคทางกาย เป็นหน้าที่ของ
แพทย์

การรักษาโรคทางใจ เป็นหน้าที่ของตน
เอง

พุทธศาสนาอุบัติในโลกที่เต็มไปด้วยอัน
ตราย ที่คอยบั่นทอนความสุขและชีวิตของ
มนุษย์รวมทั้งสัตว์ โลกทั้งมวลเป็นอันตรายที่
เกิดจาก

ภัยธรรมชาติ รวมทั้งความไม่สมดุลย์ที่
เป็นมหันตภัยโดยมนุษย์ก่อขึ้นเอง

การประหัตประหารกันระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์อื่น ๆ และมนุษย์กับ
วัตถุ

ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และความ
หวนไห้ในเวทนา

พฤติกรรมที่เป็นไปตามแรงของกิเลส
ตัณหา อุปาทาน

วิบากแห่งกรรม

ความไม่เที่ยง มันแปรไปตามเหตุปัจจัย
ที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนด ควบคุม หรือบง
การให้ชีวิตอยู่ในอำนาจเพื่อสนองตนเองได้
เสมอไป

ความหลงรักตนเองอย่างเหนียวแน่น
เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น

ลูกลามไปถึงสังคม ประเทศชาติ บาง
ครั้งกระทบกระเทือนไปทั่วโลก

ทุกขอกทุกมุมของโลกนี้ จึงเต็มไปด้วย
ปัญหาความขัดแย้ง ความยุ่งยาก ความกดดัน
ความไม่สมหวัง

ทำให้เดือดร้อน ล้วนแต่เป็นความทุกข์

๕๘
ทางสน

พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธ-
เจ้า ทรงค้นพบวิธีการที่จะขจัดความทุกข์ของ
ชีวิตได้ จึงทรงแสดงพุทธธรรมไว้เป็นสรณะ
แก่โลก ดังนี้

ทรงแสดงสัจธรรม

เป็นการเปิดเผยความหมายที่แท้จริงของ
ชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกทั้งมวล ให้เห็นสภาวะ
ธรรมที่เป็นจริงตามธรรมชาติ

สัจธรรมช่วยทำลายการเห็นผิด เพราะ
การเห็นผิดเป็นปัจจัยให้เกิดการเข้าใจ

ผิด

การเข้าใจผิดเป็นปัจจัยให้เกิดพฤติกรรม
ที่ผิด ๆ

พฤติกรรมที่ผิด ๆ เป็นปัจจัยให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น
ด้วย บางครั้งเป็นการสูญเสียอันมหาศาล เช่น
การหยุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ด้วยการทิ้งระ-
เบิดปรมาณูที่ญี่ปุ่น หรือการเสียเอกราชของ
ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น

ทรงแสดงจริยธรรม

เป็นการเสนอวิธีการดำรงชีวิตส่วนตัว
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

จริยธรรมช่วยให้มนุษย์มีคุณค่า

รู้จักใช้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 ชอบทำตามทำนองคลองธรรม
 เป็นการลดปัญหาที่มีอยู่แล้วให้หมดไป
 ไม่สร้างปัญหาใหม่เพิ่มความยุ่งยากอีก
 เมื่อปัญหาน้อยลง ชีวิตส่วนตัวและส่วน
 รวมย่อมสงบ

ความสงบเป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญ
 ความผาสุกย่อมเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติที่อยู่
 ร่วมกันในสังคม เป็นประเทศ และเป็นโลก
 ทรงแสดงโลกุตตรธรรม

เป็นการชี้แนะแนวทางสายกลาง—
 “มัชฌิมาปฏิปทา”

ซึ่งเป็นวิถีทางพัฒนาชีวิตให้ก้าวหน้าต่อ
 ไปถึงขั้นปัญญาวิมุตติ หรือรวมทั้งเจโตวิมุตติ
 ด้วย โดยวิธีการฝึกฝนกรรมฐาน ตามขบวนการ
 ของกลุ่มธรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรค-
 ผล นิพพาน ตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

โลกุตตรธรรมนำชีวิตเข้าถึงวิมุตติ
 ช่วยพัฒนาชีวิตให้พ้นจากความโง่เขลา
 และความอ่อนแอ มีปัญญาที่จะขจัดโรคทาง
 ใจให้หมดไปโดยสิ้นเชิง มีความถึงพร้อมที่จะ
 เผชิญ และขจัดปัญหาทั้งมวลอย่างมีประสิทธิภาพ
 และประสิทธิภาพ มีความเป็นอยู่อย่าง
 อิสระเสรีไม่ติดขัดหรือตกเป็นทาสของสิ่งใด
 เลย สามารถใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
 แก่โลกด้วยการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระ-
 บรมศาสดา เผยแผ่ความรู้จริงแก่ผู้ไม่รู้ต่อไป

จนกว่า...จะถึงวันสำคัญที่สุดของชีวิต
 เมื่อเบญจขันธ์ต้องดับสลายไปตามธรรมชาติ
 รอบแห่งวัฏฏะย่อมสุดสิ้นลง ไม่ต้องเกิด...แก่...
 เจ็บ...ตายชั่วนิรันดร์

“เตโช”

ศิลปะในการลดความทุกข์

ความสุขนั้นไม่ต้องแสวงหาก็คได้ เราเป็นแต่เพียงลดความทุกข์
ให้น้อยลง ความสุขก็จะเพิ่มขึ้น เหมือนความร้อนที่ลดลงมากเท่าใด
ความเย็นก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น.

ความอยากทำให้ใจเราร้อน เมื่อลดความอยากลงได้มากเท่าใด
ใจก็เย็นมากขึ้นเท่านั้น เมื่อใดใจอยาก เมื่อนั้นมีความดิ้นรน ยิ่งดิ้นมาก
ยิ่งแปลเบือนมาก ตรงกันข้าม สงบมาก เยือกเย็นมาก ใจผ่องใสมาก
สุขมาก

เพื่อความสบายใจของตนเอง ผู้ฉลาดจึงไม่ควรผูกเวรกับใคร ๆ
จงจำแต่ความดีของผู้คนที่ทำแก่ตน อย่าจำความร้ายที่เขาทำ เพราะไม่เป็น
ประโยชน์แก่จิตใจ.

จากของเก่า

.....
รวบรวม
ขึ้น

พิมพ์ที่ ห.จ.ก. กิตติวรรณ (แผนกการพิมพ์) ๓๔/๒๐ ถนนรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๕

๕๘๘๕๑๐

นายทรงเกียรติ เมณฑากา ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๒๑

คติเตือนใจ

พระคุณเจ้า พระวินัยโกศล

วัดเจติยหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ถ้าต้องการความสบาย

ให้ชวนชวายเป็นความดี

ถ้าต้องการเป็นเศรษฐี

ให้มีการประหยัด

ถ้าต้องการสมบัติ

ให้มีความกตัญญู

ถ้าต้องการความรู้

ให้คบบัณฑิต

ถ้าต้องการมิตร

ให้มีการเสียสละ

ถ้าต้องการพละ

ให้บริหารร่างกาย

ถ้าต้องการเป็นนาย

ให้มีความยุติธรรม

ถ้าต้องการอุปถัมภ์

ให้รู้จักเจียมตน

ถ้าต้องการให้งานมีผล

ให้มีความหมั่น

ถ้าต้องการให้เรื่องมันสั้น

ให้หยุดพูด.